

№ 20

סיון תשע"ג

июнь 2013

קרן
בארות
יצחק

Беерот Ицхак

Периодическое издание фонда поддержки и распространения Торы "Беерот Ицхак" имени р. Ицхака Зильбера под руководством р. Игала Полищука, главы русскоязычного отделения ешивы "а-Ран" в Иерусалиме

Книга «Бемидбар» • Недельная глава «Корах»

Распространение приветствуется! При использовании обязательно укажите ссылку на данное издание и на его источники. Просьба строго следить за тем, чтобы издание не выносили в Шабат в местах, где нет эрува. Обращаем Ваше внимание: поскольку издание содержит святые слова Торы, оно требует уважительного обращения и генизы.

в номере:

Недельная глава

- 2 стр.** Заповедь первой десятины.
Сефер а-Хинух.
- 2 стр.** Зависть и насмешничество изводят человека из мира.
Рав Хаим Шмулевич о причинах поступков Кораха.
- 3 стр.** Спор во имя Небес.
Из книги «Ноам Элимелех».

Еврейское мировоззрение

- 3 стр.** Нефеш а-Хаим. Глава 2.
Рав Хаим из Воложина.
- 5 стр.** Не хлебом единым жив человек!
Из книги Хафец Хаима «Шем Олам».
- 8 стр.** Введение в устои веры. Истина и вера.
Рав Моше Шапира.
- 10 стр.** Как преуспеть в изучении Торы.
Рав Гершон Эдельштейн.
- 12 стр.** Месилат Йешарим. Об интеллекте и его правильном использовании.
По материалам уроков рава Игала Полищука.

О молитве

- 14 стр.** Алейну лешабеах.

Еврейский закон (алаха)

- 16 стр.** Возлюби ближнего. Споры и разногласия.
- 16 стр.** Законы Субботы. О запрещенных разговорах в Шаббат.

Еврейский дом

- 17 стр.** Подлинное величие еврейской женщины.
Рассказы о ребецн Батшеве Эстер Каневски.

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА

ЗАПОВЕДЬ ПЕРВОЙ
ДЕСЯТИНЫ

Сефер а-Хинух

Заповедь обязывает сынов Израиля отделить для левитов одну десятую часть от урожая земли, как сказано: «ибо десятину сынов Израиля, которую отделили они в подношение Г-споду, отдал Я левитам». И сказано также (Ваикра, 27:30): «И всякая десятая земли – Г-споду». Эта десятая называется первой – *маасер ришон*.

Смысл этой заповеди можно объяснить следующим образом. Поскольку Всевышний, благословен Он, избрал колено Леви среди всех братьев его для постоянного служения в Храме, Он в милости Своей обеспечил левитов пропитанием с достоинством, как подобает царским слугам. Пусть другие готовят им пищу, а им не придется заниматься ничем, кроме служения Царю.

И, несмотря на то, что как одному из двенадцати колен, колену Леви полагалась бы двенадцатая часть от всего, что производит земля, Всевышний удостоит его особого почета и большего удела, чем у других. Служителям царского дома определена десятая часть урожая без вычета затрат. [Однако Леви не имеет права пользоваться своей долей, не отделив от нее десятину для Коэна, который тоже является членом колена Леви, но имеет специальные привилегии.] И тот, кто питает за счет своего имущества служителей Б-га, удостоится во всем благословения Всевышнего. Как сказали наши мудрецы, благословенной памяти: «десятины – ограда богатства» (Авот, 3).

И также сказано мудрецами (Танит, 9), что человеку не следует испытывать Б-га, думая: «Дай-ка попробую, даст ли Всевышний мне благо за то, что я исполню заповеди Его», как сказано (Дварим, 6:16): «Не испытывайте Г-спода Б-га вашего». И этот запрет касается всех заповедей, кроме отделения десятины. Человеку разрешено проверить, благословит ли его Творец за

старание и расторопность в ней. Как сказано пророками (Малахи, 3:10): «Принесите всю десятину в закрома... и испытайте Меня в этом, сказал Г-сподь».

Перевод – рав М. Гафт.

ЗАВИСТЬ И
НАСМЕШНИЧЕСТВО
ИЗВОДЯТ ЧЕЛОВЕКА ИЗ
МИРА

«И взял Корах, сын Ицхара...»
(Бемидбар, 16:1).

Мудрецы (Менахот, 29б) говорят, что мир создан Всевышним буквой **ה**. Почему создан мир буквой **ה**? Потому что она по форме напоминает помещение с двумя входами. Всякий, кто хочет выйти (оставить, не дай Б-г, Тору и заповеди), может выйти.

А почему одна ножка ее как будто висит в воздухе? Тот, кто хочет вернуться (к Творцу) – пусть войдет. Почему бы не войти ему в ту же дверь, через которую он вышел? Это не удастся ему (из-за злого начала). Как сказал Рейш-Лакиш, что означает написанное (Мишлей, 3:34): «Над насмешниками – подшутит Он, а смиренным – даст благоволение»? Желаящему очиститься – помогают, желаящему оскверниться – открывают вход. (Желаящему очиститься помогают, открывая для него еще одну дверь – между «подвешенной» ножкой и крышей.)

Рав Хаим Шмулевич говорит, что мудрецы открыли нам здесь: мир создан таким образом, что всякий желающий «выйти», оставив, не дай Б-г, путь Торы и заповедей, может сделать это. Выход открыт. Надо сказать, однако, что злое начало, как правило, не может открыто сбить человека с пути. Как говорится в Талмуде: «Таково искусство злого начала: сегодня говорит человеку, чтобы делал то-то, назавтра – еще что-то, пока не скажет ему: иди служить идолам». Злое начало не предлагает человеку сразу же

стать идолопоклонником – обычно еврей даже не помышляет о таком. Оно соблазняет постепенно, пользуясь тем, чем можно соблазнить, открывая постепенно все новые и новые «горизонты».

Но существуют и пути, о которых сказано, что всякий, желающий выйти – может выйти. Всякий желающий может разом оставить все границы мира, сдерживающие его, так, что и злему началу не придется больше «возиться» со своей жертвой. Человек, который пошел этой дорогой – уже летит под откос. Теперь, для того, чтобы спастись, он нуждается в особом вмешательстве Творца.

Один из таких путей – зависть. Как говорится (Авот, 4:21), «зависть, возжелание и почести изводят человека из мира». О Корахе говорят мудрецы, что он покинул мир из-за зависти. «Корах, бывший мудрым, как совершил такую глупость? » – как Корах оставил мир, в границах которого человеку свойственно руководствоваться разумом? – «Позавидовал он Элицифану, сыну Узиэля, ставшему главой колена». Объятый завистью, он оставил границы мира и стал способен на любую глупость, вопреки даже собственной мудрости.

И все же этого недостаточно, чтобы объяснить поступок двухсот пятидесяти глав общины Израиля. Как они совершили такую глупость? Как удалось Кораху увлечь их за собой? Ведь у них не было зависти. Мидраш говорит так (Мидраш Раба, 18:3):

«И взял Корах...» О чем шла речь прежде – о заповеди цицит. Выступил Корах и сказал Моше:

– Талит, который весь покрашен особой краской *тхелет*, требует литей *тхелет* в цицит?

– Требуется! – ответил Моше.

– Что добавят четыре нити *тхелет* к талиту, который сам весь сделан из *тхелета*?!

– Дом, который полон свитков Торы, требует наличия мезузы или нет? – спросил Корах.

– Требуется! – ответил Моше.

– Что добавят две главы из Торы

дому, который и так вмещает всю Тору?!

Сказал Корах:

– Не слышал ты эти заповеди от Всевышнего, а сам выдумал их!

Тут же повелел Корах, чтобы сделали двести пятьдесят талитов цвета *тхелет* и чтобы закутались в них двести пятьдесят глав народа, поднявшихся против Моше».

Как же могли такие «вопросы» Кораха вовлечь в спор с Моше двести пятьдесят мудрецов, не посчитавшихся с честью Моше-рабейну и с честью самой Торы?

Ответ в том, что в вопросах Кораха был дух насмешничества, против которого не в силах устоять даже великие люди.

И еще сказали мудрецы (Мидраш Раба): «Когда сказал Всевышний, благословен Он, Моше: "Возьми левитов из среды сынов Израиля и очисти их, и так сделай им, чтоб очистить их... и проведут бритвой по всему телу своему...", сразу же сделал он так Кораху (сбрил все волосы). Стал Корах обходить весь лагерь, и никто не узнавал его. Сказали ему: "Кто сделал с тобой такое?" Сказал им: "Моше сделал так. И мало того: взял меня за руки и за ноги и поднял меня и сказал мне, что я теперь чист. И привел Аарона – брата своего, и украсил его, как невесту, и усадил в Шатре Откровения"».

Даже над тем, что Аарон поднимал левитов (двадцать две тысячи в один день), что можно объяснить только чудом, потешался Корах. Сила насмешничества погубила Кораха и двести пятьдесят мужей, глав народа, вместе с ним.

Перевод – рав М. Гафт. Из книги рава Я. Байфуса «Леках Тов».

СПОР ВО ИМЯ НЕБЕС

Из книги «Ноам Элимелех»

Написано в Мишне в трактате Авот (5:17): «Каков спор во имя Небес – это спор Гилеля и Шамая, а спор не во имя Неба – это спор

Кораха и всей общины его». Казалось бы, было бы более уместным сказать «спор Кораха и общины его **с Моше**», по аналогии со спором во имя Неба.

Мы видим своими глазами множество людей, разжигающих споры против праведников, и даже поносящих их в гордыне своей. Кто может различить, намереваются ли они лишь выступить против истинных праведников, оскорбляя их, или намерение их – во имя Небес? Ведь вовлеченные в склоку, утверждают, что у них только самые чистые намерения.

Вот каким способом можно различить, действительно ли намерение их во имя Небес. Если община их цельна, все они товарищи во всем, как один человек, тогда наверняка и дела их – ради Небес. Ибо таков путь праведников истинных и цельных, они привязаны душами своими один к другому великой любовью и приязнью, и любят они товарища своего более, чем себя самого. Не возникает у них чувства зависти при виде величия товарища, напротив, возрадуется каждый в сердце своем за другого и пожелает ему еще большего величия.

Но если мы видим спорщиков, которых не связывает ничего, лишь в ссоре они участвуют вместе; сердца их разобщены, и им невыносимо величие другого, они желали бы вырвать землю у него из-под ног, то это знак того, что огонь спора и склоки, охвативший всю их общину – только зло, причиной которому порочное сердце, злой умысел и зависть к другим, влекущие их поносить праведников, истинно служащих Всевышнему.

Так говорит и мишна. Какой спор не во имя Небес – спор Кораха и всей общины его. Вся община его, каждый из двухсот пятидесяти человек возжелал быть первосвященником, как говорит Раши. Стало быть, и между собой их сердца не были в мире. Только против Моше-рабейну выступили все вместе в злом сговоре. Но сердца праведников привязаны друг к другу и все дела их – во имя Небес.

Перевод – рав М. Гафт.

ЕВРЕЙСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ

НЕФЕШ А-ХАИМ

Глава 3

Каждое действие, совершаемое человеком, влияет не только на этот мир, но и на высшие духовные миры.

И вот чем человек в каком-то смысле уподобляется [проявлению Всевышнего, которое соответствует имени] *Элоким*: Творец создал человека таким образом, чтобы он властвовал над великим множеством сил и несметным числом миров. Человеку дана сила управлять мирами; каждая даже, казалось бы, самая незначительная деталь его действий, слов и мыслей, и каждое его движение влияют на высшие духовные миры, положительно, или, не дай Б-г, наоборот.

То есть, человеку дана власть управлять миром на уровне духовных корней, из которых мир происходит. А все, что совершается в мире, зависит от того, как человек повлияет на его духовные корни. Получается, что человек управляет всем, что происходит в мире. – Прим. р. А. Д. Гольдберга

Каждым положительным действием, словом и мыслью он поддерживает и усиливает многие высшие и святые миры и силы, и приумножает в них святость и свет, как написано (Йешаягу, 51:16): «И Я вложил слова Мои в уста твои, и в тени руки Своей укрыл тебя, чтобы устроить небеса, и основать землю». И как сказали мудрецы (Брахот, 64а на стих Йешаяу 54:13 «И все сыновья твои будут учениками Г-спода, и велико (будет) благополучие сынов твоих»): «не читай *банаих* (сыновья твои), читай *бонаих* (строители твои)» – ибо они [люди, занимающиеся Торой] воздвигают высшие миры и укрепляют их мощью великой, как строитель, который воздвигает здание. И наоборот, не дай Б-г, грешными действиями, словами или мыслями, человек разрушает бесчисленные великие и святые высшие миры и силы. Как сказано (Йешаяу, 49:17): «...разрушители твои и опустошители твои из твоей среды выйдут». Или, по крайней мере, уменьшает

и затмевает сияние их святости, не дай Б-г, и передает власть нечистым силам тьмы.

Здесь автор перечислил три вида отрицательных влияний на высшие миры: разрушение, уменьшение и затмение сияния. Эти три вида соответствуют разным уровням миров. Чем выше мир, тем меньше он подвержен влиянию человека. Поэтому, в более низких мирах грех производит разрушение, в более высоких уменьшение, а в еще более высоких он способен лишь частично затмить сияние. – Прим. р. И. Э. Вайнтруба

В 12-ой главе автор объясняет, что само существование и жизнь сил зла – это результат разрушения, которое совершает грех в святых мирах. – Прим. р. А. Д. Гольдберга

И в этом заключается смысл того, что написано (Берешит, 1:27): «И создал Элоким человека по образу Своему», и (Берешит, 9:6): «...ибо в образе Элоким создал Он человека». Ибо, так же как Он, да будет благословенно Имя Его, является Элоким, то есть, властелином всех сил, которые существуют во всех мирах, их единовластным управляющим и правителем, так же человеку Он, по воле Своей, передал власть над великим множеством духовных миров и сил. И теперь в руках у человека находятся ключи к тому, что бы оживлять эти силы и миры, направив в них поток витальной силы, или, наоборот, умерщвлять их. И этот процесс происходит постоянно, и нет ни одного мгновения в жизни человека, когда его поведение, и каждая деталь его действий не влияли бы на жизнённость высших миров и сил. Каждое действие, каждое слово и каждая мысль оказывают влияние на высшие миры, в соответствии с уровнем своего духовного источника, как будто он властвует над мирами, и в этом он уподобляется Элоким.

Действия человека влияют на высшие миры не только тогда, когда он занимается изучением Торы или выполнением заповедей. Каждое действие и каждое движение, и каждая их деталь, даже самая ничтожная, оказывают созидательное или разрушительное влияние на высшие миры. Причина этого заключается в том, что ни одно

действие, которое человек совершает, не является нейтральным. Каждый поступок, совершаемый человеком, носит или характер заповеди, или характер греха. – Прим. р. А. Д. Гольдберга

Здесь и далее, из слов автора становится понятно, что у человека нет возможности оживлять миры и влиять на них своими собственными силами. Всевышний Сам постоянно оживляет и возобновляет Свое творение. Человек подобен Властелину миров в силу того, что Творец поставил жизнённость и порядок, которые Он постоянно изливает на миры, в зависимость от действий человека. Получается, что человек управляет мирами, хотя сила воздействия на них исходит не от самого человека. – Прим. р. А. Д. Гольдберга

*Так как цель создания человека – это служение Творцу, и в этом заключается вся его суть, то нельзя сказать, что человек существует, и, **кроме того**, должен служить Творцу. Вся суть и весь смысл его жизни – это только служение Творцу. Поэтому каждый поступок и каждое движение человека могут быть либо направлены на служение Творцу, либо противоречить служению. А среднего не дано. Поэтому любое действие является или заповедью или нарушением. И не существует ничего, что бы не было предназначено для служения Всевышнему, и при этом не являлось бы грехом. А то, что некоторые вещи называются «разрешенными», означает, что их категория определяется намерением, с которым их делают. Если их делают для того, чтобы лучше служить Творцу, то они превращаются в заповедь, а если для чего-либо другого – то в грех. А те вещи, которые мы называем «заповедями», как например наклаывание тфиллин, – это действия, которые всегда совершаются только с целью служения Творцу. А «запретом» называются те вещи, которые всегда противоречат воле Творца.*

И в этом заключается смысл заповедей «во всех делах своих знай Его» – человек должен использовать все, что ему разрешается, для служения Творцу. – Прим. р. И. Э. Вайнтруба

Сказали мудрецы (Мидраш Эйха Рабати, на стих 1:6): «Рабби Азарья от имени Рабби Йегуды бар Симона сказал: когда Исроэль выполняют волю Вездесущего, они умножают силу и власть того влияния, которое Всевышний изливает на мир, как сказано (Теилим, 60:14): “С Элоким усилим мы”. А когда Исроэль не выполняют волю Вездесущего, то они как бы ослабляют Его великое влияние, как написано (Дварим, 32:18): “Твердыню (источник), породившую тебя, ослабил”».

И еще приводится в нескольких местах в книге Зоар: «грехи, которые совершает человек, создают изъян в высших духовных мирах, и наоборот». И это то, что имеется в виду в стихе (Теилим, 68:35) «Дайте силу Элоким». И в Зоаре (на начало главы Бо, основываясь на стихе Ийов 1:6): «“И был день, когда пришли сыны Б-жи предстать пред Господом (другой вариант прочтения «восстали против Господа»)” – когда силы зла хотят обвинить еврея в неподобающем поведении, то, конечно, они противостоят Всевышнему, чтобы высказать обвинение. Ведь когда еврей совершает неподобающее действие, это как бы ослабляет поток жизненной силы, с помощью которой Всевышний поддерживает творение. А когда еврей ведет себя хорошо, то, наоборот, как бы усиливает поток, который снисходит от Всевышнего в творение. И про это написано “Дайте силу Элокиму”. Каким образом [можно дать силу Элокиму]? Посредством богоугодного поведения».

И поэтому написано «Элокиму», и также написано (Теилим, 60:14): «Элокима усилим мы» – и объяснили, что слово «Элоким» означает властелин всех сил, [силу влияния которых Всевышний поставил в зависимость от действий человека].

И, как уже было сказано выше, грех наносит ущерб всем мирам. Но не во всех мирах повреждение получается одного и того же масштаба. В нашем мире грех может повлечь за собой полное разрушение. Пример тому – разрушение храма и изгнание еврейского народа. В более высоких мирах, повреждение носит характер «затемнения» сияния, которое достигает их. В еще более высоких мирах, повреждение приводит к тому, что мир становится не совсем идеальным.

С другой стороны, грех приводит к возникновению и усилению миров тьмы, в которых властвуют силы зла. И чем больший ущерб наносится святым мирам, тем больше вырастают миры зла. – По прим. р. Й. Э. Вайнтруба

Сказано, что человеку дана власть над мирами. Нужно отметить, что не всем дан один и тот же уровень власти. Виды влияния, а также его количество и качество, разные у разных людей. И все зависит от той роли, которая предназначена для человека в жизни. Также как в земном царстве, если солдат не явился на пост, то это немного уменьшает честь царя. Если же главнокомандующий не придет на свое место, то это будет страшным оскорблением царской короне. Точно также, есть разница между людьми. У каждого есть возможность умножить или уменьшить славу Всевышнего, но люди не равны по своим возможностям. И только в день Великого Суда человек узнает, какую роль он должен был сыграть в жизни. – Прим. р. Й. Э. Вайнтруба

Перевод – рав Б. Набутовский.

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ ЖИВ ЧЕЛОВЕК!

Хафец Хаим (книга «Шем Олам», том 1, глава 13)

В прошлой главе Хафец Хаим привел объяснение стиху в Мишлей (2:4, 5): «Если домогаться станешь его, как денег, и как сокровищ спрятанных искать будешь, – тогда постигнешь страх перед Г-сподом и разумение Б-га найдешь». В этой главе Хафец Хаим приводит еще одно объяснение.

Хочу привести здесь еще одно объяснение, которое я дал к обсуждаемому выше стиху. Может возникнуть вопрос: во всей своей книге Козлет царь Шломо разоблачает пустоту и ничтожество дел, связанных с деньгами, – а здесь он уподобляет постижение страха перед Г-сподом добыванию денег! Кроме того, слово *тавин* – «постигнешь» – по отношению к страху кажется не совсем подходящим.

Я объясняю это так. Когда мы всматриваемся в происходящее в мире, обнаруживаем, что даже тот, кто осознает и признает, что на самом деле дела этого мира пусты и ничтожны, – он сам, тем не менее, ищет возможность заработать деньги. А если спросить его, почему он так делает, – ответит: деньги все же действительно нужны, по крайней мере, на жизненно необходимые вещи. Пропитание, одежду и жилище – все это невозможно получить, не имея денег. Точно так же, вникнув во все как следует, человек поймет, что должен (не в меньшей мере) стараться обрести Тору и заповеди в те краткие дни, которые он проводит в этом мире. Стараться изо всех сил, чтобы было у него, чем питать в будущем свою бессмертную душу, и чтобы мог он облачить ее в праздничные одежды – великолепные духовные одеяния, которые «шьют» посредством исполнения заповедей, – так, чтобы мог он предстать перед троном славы Г-спода и ввести свою душу в святилище Г-спода – священный чертог славы и великолепия, воздвигнутый из света обретенной им Торы.

Теперь объясним все по порядку. Известно, что все творения, в том числе и пребывающие на небесах, называемые «воинством небесным», – все они нуждаются в том, чтобы получать жизненную силу от Творца, как сказано: «Ты сотворил небеса... и все воинство их... и Ты оживляешь их всех» (Нехемия, 9:6). Но пища их не похожа на нашу. Она утонченная и духовная, как сказано [здесь и далее курсивом в квадратных скобках примечание переводчика: о манне]: «Хлеб могучих вкушал человек» (Теилим, 78:25), и сказали наши мудрецы (Йома, 75б), что это – тот самый хлеб, которым питаются ангелы служения.

Пища для души

Поэтому очевидно, что также и душа, даже покинувшая материальное тело, нуждается в пище. Какова же эта пища? В то время, когда душа скрыта в этом мире под своим материальным одеянием, Святой Творец назначил ей в пищу то, что может быть воспринято материальными органами чувств. Но после расставания с телом душа уже

не может жить за счет такой пищи: во-первых, из-за материальности этой пищи, а во-вторых – потому, что она, будучи сотворенной в этом мире, ограниченном и подвластном времени, даже если очень хороша сама по себе, насыщает человека только на короткое время, а душа в высшем мире – вечна, и такова же должна быть пища ее – тонкая, духовная и вечная. Поэтому Г-сподь в великой милости Своей дал нам святую Тору, которая тоже вечна, и когда мы исполняем ее, свет Всевышнего озаряет наши души. От этого света мы получаем удовольствие, и это – духовное наслаждение, о котором сказано: «Тогда насладишься ты с Г-сподом» (Йешаяу, 58:14) – как сказали наши мудрецы: «Праведники сидят, короны их – на их головах, и наслаждаются Б-жественным сиянием» (Брахот, 17а). Это – наибольшее наслаждение из всех, какие только могут быть, дарующее нам вечную жизнь.

Также говорится об этом в благословении, которое произносит вызванный к Торе по окончании чтения: «И вечную жизнь Ты насадил в нас». Другими словами, в нас, в народе Израиля, насадил Святой Творец насаждение, благодаря которому мы можем жить вечно. Ведь Тора для души – как древо жизни из райского сада, замечательное тем, что отведавший плод его удостоивается вечной жизни [как сказано: «А теперь (после того, как Адам, первый человек, согрешил) как бы не протянул он руки своей, и не взял также (плод) древа жизни, и не съел, и не стал бы жить вечно» (Берешит, 3:22)]. Кроме того, известно, что свет Торы оживляет и тело – дает ему вечное бытие (см. Ктубот, 111б и все, что мы говорили об этом в «Предисловии автора»). О том же говорит нам Тора: «И соблюдайте Мои законы и установления – те, которые человек исполняет и живет благодаря им» (Ваикра, 18:5), что означает: живет вечной жизнью [согласно Таргуму Онкелоса]. Это означает: только «благодаря им» – Моим законам и установлениям, а не чему-либо другому. В благословении на чтение *Шма, Израэль* в вечерней молитве мы тоже говорим об этом: «Любовью вечной возлюбил Ты Свой народ – дом Израиля; Торе и заповедям, законам и установлениям Ты обучил нас». Это означает: поскольку

Всевышний любит нас вечной любовью, Он дал нам Тору и ее заповеди, чтобы в их свете мы жили вечно. Поэтому мы сразу продолжаем в том благословении: «Ибо они – жизнь наша и долгоденствие наше».

Из вышесказанного следует, что святая Тора – это буквально духовная пища для души, точно так же, как хлеб – это пища для тела. Об этом говорит Писание: «Идите и ешьте Мой хлеб и пейте вино, Мною налитое» (Мишлей, 9:5). Известны слова наших мудрецов (Хагига, 14а) о том, что хлеб – это намек на законы Торы, а вино – намек на тайны Торы, скрытые в ней, как вино скрыто в ягодах винограда. Это и имеется в виду в словах: «Если домогаться станешь его как денег и т.д.» (Мишлей, 2:4). Это означает: если ты понимаешь, что представляет собой стремление достать денег – готовность наниматься на работу за деньги и добывать таким путем пищу – давать жизнь своему телу, чтобы оно не ослабло и не сократилось его дни, – «Тогда постигнешь страх перед Г-сподом и разумение Б-га найдешь» (там, 2:5). Также и здесь идет речь о чем-то подобном пище – но для души. Эту пищу ей дает страх перед Всевышним и изучение Торы, чтобы не пришел душе конец и не погибла она навеки, не дай Б-г.

Одеяние для души

Теперь поговорим об одеянии души. Знай, что так же, как тело нуждается в одежде и не может без нее обойтись, – точно так и душа. Пока она находится в этом мире, одеяние ее – кожа и плоть, как сказано: «В кожу и плоть Ты одел меня и т.д.» (Иов, 10:11), – но это одеяние – не вечное. Всевышний дал нам Тору, и посредством исполнения ее заповедей создаются для души великолепные одежды, как говорит Писание о Йеошуа бен Йеоцедеке, первосвященнике: «Снимите с него запачканные одежды... и да будут надеты на тебя одежды нарядные» (Зехария, 3:4).

И также говорится в святой книге Зоар, гл. Пекудей (247а): «Зал второй... В нем находятся все одеяния душ праведников, которые удостоиваются подниматься и показываться Властелину своему,

и представлять перед Ним. Когда душа возносится и достигает этого зала, встречает ее один (ангел), ответственный за эти одеяния, по имени Цадкиэль. Ибо в то время, когда человек исполняет в нашем мире заповеди Торы, создаются для него наверху, в том зале, в меру усилий и стараний его при исполнении заповедей, одеяния, в которые облачится он в высшем мире. И когда душа поднимается, этот ответственный (ангел) забирает ее одежды... и облачает ее в (новые) одежды... Хорош удел души, которая удостоилась этого!»

Сказано: «Во всякий час пусть будут одежды твои белы» (Козлет, 9:8). Виленский гаон объясняет: «Здесь идет речь об исполнении заповедей – чтобы они исполнялись как следует», – ведь должное их исполнение создает одеяния белые, в которых душа сможет стоять перед Г-сподом.

В этом состоит одно из объяснений сказанного: «Если домогаться станешь его, как денег...» (Мишлей, 2:4, 5). Другими словами: если ты понимаешь, что все стараются достать денег, чтобы с их помощью обеспечить себе одежду для тела своего и не остаться нагим, – «...тогда постигнешь страх перед Г-сподом...» – таким путем придешь к исполнению заповедей, с помощью которых удостоиваются великолепных одеяний для души. А без этого человек останется нагим, не дай Б-г, и не сможет войти в райский сад. [На основе этого можно ясно понять сказанное в Торе (о первых людях – Адаме и Хаве): «И узнали они, что наги» (Берешит, 3:7), – и Раши объясняет: «Одна заповедь была у них – и они «оголились», сняв ее с себя».

Это буквально соответствует тому, о чем мы говорили выше: пока они исполняли ту заповедь и не ели (запретный плод), их тела были покрыты в райском саду великолепными одеждami [не обычными, материальными одеждami, в которых они не нуждались, а одеждami «из света», в которые их облекала исполняемая ими заповедь], в которых они могли стоять перед Г-сподом, как и сегодня каждый еврей (исполнивший заповеди) после своей смерти. Поэтому и написано: «И были они оба наги, человек и жена его, и не стыдились» (Берешит, 2:25)

[Стих говорит об Адаме и Хаве, какими они были до греха. Прямой смысл слов «были наги» таков: до греха они не нуждались в материальных одеждах – ни в поясах из листьев смоковницы, которые они сделали себе сами после греха, ни в кожаных одеждах, которые сделали им тогда Г-сподь (см. Берешит, гл. 3). «И не стыдились» – ибо их покрывали «великолепные одежды», нематериальные]. А потом, когда согрешили, «оголились» от заповедей – были сняты с них одеяния, и они остались нагими. Он будет вынужден находиться «вне стана» вместе с прочими нагими, как сказано в святой книге Зоар, гл. Трума (150а).

Когда человек задумается о том, что его вечные одеяния, в которых он будет стоять перед Царем славы, могут быть «сделаны» только из исполненных заповедей, – он поймет, насколько должен быть осторожным и расторопным, чтобы заповеди были выполнены совершенным и правильным образом! Причем, как с точки зрения самого действия, – чтобы не были упущены никакие детали [ведь без этого и одежды не будут достаточно цельными и совершенными, как сказано в Зоар (гл. Пикудей, см. выше): «Соответственно усилиям и стараниям его при исполнении заповедей и т. д.»], так и с точки зрения мыслей (исполняющего заповедь), – чтобы не было в них примеси гордыни или желания возвыситься за счет другого. Ибо тогда на одеянии человека наверняка окажутся пятна нечистоты от греха, как сказано у пророка: «Снимите с него одежды запачканные... и да будут надеты на тебя одежды нарядные» (Зехария, 3:4), и ему стыдно будет стоять в них перед Г-сподом.

Жилище для души

А теперь поговорим о жилище человека. Находясь в этом мире, человек нуждается в жилье и изо всех сил старается обзавестись им. Точно так же ему необходима обитель для души после того, как он поднимется в высший мир. Различие состоит в следующем. В нашем мире, соответственно потребностям наших бренных материальных тел, жилище строят из таких материалов, как песок, глина, дерево и т.п. А тот, у

кого нет своего дома, может получить его с помощью других людей: одолжить на время, арендовать или получить в подарок. Однако в высшем мире для нематериальной души воздвигается чертог великолепия из света Торы, который сам тоже имеет духовную природу. И об этом сказали наши мудрецы (Мидраш Мишлей, 9:1): ««Построила дом свой» – это сказано о Торе, чтобы научить тебя тому, что каждый, кто приобрел себе слова Торы, – обрел для себя дом в мире грядущем, а кто не приобрел себе слова Торы, – не приобрел себе дома в мире грядущем». Именно это имели в виду наши мудрецы в следующих словах: «Мудрецы Торы умножают мир на земле, как сказал (пророк, обращаясь к Иерусалиму): «И все банайх (сыновья твои) будут учениками Г-спода, и великий мир пребудет над сыновьями твоими» (Иешаяу, 54:13). Читай не банайх, а бонайх (строители твои – т.е. мудрецы Торы)» (Брахот, 64а). Другими словами, из света Торы строится дворец в высшем мире для душ (мудрецов Торы) и получает название по их именам.

Это жилище невозможно получить от кого-то другого взаймы или в подарок; можно лишь удостоиться построить его своими делами. И даже отец не может передать его своему сыну, как говорит об этом известное изречение наших мудрецов: «Сын наделяет заслугами своего отца [поскольку отец привел его к Торе и исполнению заповедей], но отец не наделяет заслугами сына» (Сангедрин, 104а). Об этом также говорится: «Труженик старается для себя» (Мишлей, 16:26), что означает: не так, как это бывает в делах материальных, что человек тяжело трудится, чтобы нажить себе имущество, – но, в конечном счете, пользуются им другие – по воле того, кто трудился, или против его воли. Однако в делах, связанных с душой человека, все по-другому, и это имели в виду наши мудрецы, сказав буквально следующее: «...каждый, кто приобрел себе слова Торы, обрел для себя обитель».

Другими словами, так же, как изучение Торы является самостоятельным приобретением для человека, поскольку он трудился над Торой сам, и никто не преподнес ему

в подарок, – точно так же и жилище, которое будет воздвигнуто его учебой, предназначено только для него. А раз так – обратите внимание: если человек прикладывает все силы, стараясь обзавестись жилищем для своего тела в те немногие дни, которые он пребывает в этом мире, – как же он должен стараться, готовя жилище для своей нетленной души! Особенно с учетом того, что там (в высшем мире) он, как говорилось выше, никоим образом не сможет получить его ни от кого другого!

Итог. Обеспечивать необходимо не только тело, но и душу

Подведем итог: как человек нуждается в этом мире в пище, одежде и жилище для своего тела, точно так он нуждается в подобном и для своей души. [Мы видим, что Писание именуется все эти вещи (будь они для тела или для души) одним и тем же словом – ведь даже те вещи, которые духовны по своей сути, оно тоже называет «хлебом», «пищей» и «одеждой», как сказано: «Идите и ешьте Мой хлеб» (Мишлей, 9:5)], и также сказано: «Во всякий час пусть будут одежды твои белы» (Коэлет, 9:8), и сказано: «Построила дом свой» (Мишлей, 9:1), – и все они достигаются посредством Торы]. Тем не менее, различие между вещами, предназначенными для тела, и называемыми теми же словами вещами для души чрезвычайно велико; оно ничуть не меньше, чем различие между пищей, одеждой и домом деревенского жителя и пищей, одеждой и жилищем царского сына, хотя названия и одинаковы. Об этом сказали мудрецы в трактате Пиркей Авот (6:4) (обращаясь к изучающему Тору): «...не возжелай стола царей, ибо твой стол больше их столов, а корона твоя – больше их корон». В этом также состоит смысл слов Писания: «Если домогаться станешь его, как денег...» – другими словами, если ты понимаешь, для чего люди стремятся к обладанию деньгами в этом мире, – чтобы иметь возможность обзавестись жилищем для своего тела, – «...то постигнешь страх перед Г-сподом», – ведь благодаря этому человек удостоивается святого жилища для своей души.

Как объяснить пренебрежение Торой?

И пусть нас не удивляет: каким образом, притом, что все мы верим в святость Торы, могут найтись причины для столь распространённого, из-за многих наших грехов, небрежного отношения к ее изучению? Для объяснения хочу рассказать следующую притчу. Когда одному царю пришло время взойти на престол, все вельможи той страны договорились, что следует изготовить в честь его воцарения прекрасную, великолепную корону. Узнали, что в таком-то городе есть очень большой мастер, хорошо знающий ювелирное ремесло; двое вельмож отправились к нему и привезли чистое золото и драгоценные камни, чтобы он сделал самую лучшую корону, в которой царь сможет показать свою славу и величие. На обратном пути в столицу они проезжали деревнями, маленькими городками и издали видели, как крестьяне вспахивают свои поля упряжками из пяти пар быков. Сказал один вельможа другому: если хочешь, я покажу тебе нечто очень удивительное. Он подозвал крестьян и спросил: «Не хотите ли увидеть что-то очень красивое?» Те ответили, что хотят. Он показал им корону; они поразились и сказали, что за всю свою жизнь не видели такой красоты. Тогда вельможа спросил: «Не хотите ли вы обменять эту вещь на ваших быков?» Один крестьянин сказал: «Я согласен, ведь эта вещь такая красивая!» А другой возразил: «Я не позволю тебе такого – отдать упряжку из пяти пар быков за эту вещь! Ведь на быках мы можем вспахивать каждый день по пять мер земли, – а что делать с этой красивой вещью? Какая польза от нее на наших полях?» Вельможа ответил: «Ты – глупец! Ведь за ничтожную часть стоимости этой красивой вещи ты мог бы купить все ваши поля и виноградники! Ведь это – царская корона, и она бесценна!»

Так происходит и с нами. Все мы верим и воочию видим, что Тора – это очень глубокая мудрость, и по этой причине ей свойственна удивительная красота; потому приходит к человеку доброе побуждение и говорит ему: «Поскольку

честь и слава Торы столь велики, сделай так: вместо того, чтобы целыми днями утруждать себя делами этого мира, изучай Тору, посвящая этому хотя бы немногие часы!» И когда человек уже соглашается на это из-за великой красоты и мудрости Торы, – приходит дурное побуждение со своим советом: «Не соглашайся тратить свое время на учебу – ведь в эти часы ты можешь заработать еще какие-то копейки и купить себе такой дом, и такой дом!» Доброе побуждение возражает ему: «Эх ты, глупец! Разве сравнится твой «товар» с моим (то есть Торой)? А ты предпочел тот «товар», хотя мой – желаннее чистого золота, и также могучие и великие, владеющие всякой мудростью и знанием [ангелы], желали заниматься Торой и сказали: «(обращаясь к Творцу: достойно Тебя) поместить великолепие Твое (Тору) на небесах» (Теилим, 8:2)! И одно слово моего «товара» не сравнится со всеми драгоценными камнями и жемчугами, какие только существуют, как говорилось выше, – ведь слова мои (то есть Торы) украшают корону Царя мира! Об этом говорится в мидраше Отиёт де-раби Акива: двадцать две буквы Торы выгравированы на величественной короне Святого, будь Он благословен, и ими Он основал небо и землю».

Сказанное содержит в себе ответ на вопрос, который мы задавали выше: как возможно, что мы проявляем слабость в изучении Торы? Разве мы не верим в нее? Ведь мы действительно верим, что Тора – вещь прекрасная и самая достойная... Но при этом мы не задумываемся как следует о величайшей ее ценности и важности, о том, что она – из короны Царя мира и низведена сюда (ради нас)! Тора – это слава Г-спода, и если бы мы достаточно задумывались об этом, то стремились бы приблизиться к ней в этом мире изо всех сил – и тогда она даровала бы нам избыток света для мира грядущего! Из сказанного ясно, о чем говорит нам Писание в следующем стихе: «Не на небесах она, чтобы сказать: кто бы поднялся ради нас на небеса и достал нам ее» (Дварим, 30:12), и сказано там у Раши: «Если бы даже была она на небесах – ты был бы обязан подняться за ней и изучать ее».

Почему мудрецы Торы пребывают в неизвестности?

Один из людей, не разбирающихся в делах духовных, обратился ко мне с вопросом: если сила Торы Г-спода и ее исполнения столь велика, то почему же не слышно в мире о людях, много изучающих ее? Слышно лишь о таких, которые составили себе большое богатство или добились власти и высокого положения; об их важности и о делах их шумит весь мир, тогда как знатоки Торы пребывают в неизвестности!

И вот что я ответил ему. Всем известно, как богатый человек пользуется разными комнатами в своем доме. В самой внутренней комнате, в которой он живет сам, хранятся все дорогие вещи, например, хорошие часы, лучшая одежда и тому подобное; в средних комнатах находятся менее важные вещи, а в наружных – самые простые, такие, как принадлежности для растопки печей и т.п. Точно так же – и в нашем случае. Наш мир подобен прихожей – и что же в ней находится? Все малоценные предметы! Потому не слышно в ней о людях действительно драгоценных, изучающих Тору, слова которой желаннее чистого золота, а слышно только о богатстве – о том, что действительно является здесь предметом общего интереса. Однако в высшем мире, который подобен парадному залу и является местом, где хранятся все драгоценности, – там слышен; там записывается в памятную книгу в качестве важной персоны только тот, кто изучил сегодня главу Мишны или лист Талмуда или помолился с должным настроением и сосредоточенностью и т.д.

Все это относится к нашим временам. Однако в будущем, когда весь мир очистится и произойдет то, о чем сказано: «И удалю Я дух нечистоты с земли» (Зехария, 13:2), и наполнится земля знанием Г-спода, и будет слава Г-спода наполнять всю землю, – тогда и здесь будет парадный зал, как и в высших мирах. Тогда, несомненно, также и в нижнем мире будет идти молва, как о людях знаменитых, лишь о тех, которые боятся Г-спода и исполняют Его заповеди, и люди будут укреплять и поощрять друг друга только в этих достойных делах. На все это намекает нам царь Шломо, мир ему, в своей мудрости, такими словами:

«И помни Создателя твоего в дни юности своей, пока не пришли злые дни (старость) и не наступили годы, о которых скажешь: нет у меня к ним влечения» (Коэлет, 12:1), и сказали наши мудрецы: «Эти (годы) – времена после прихода Машиаха, когда нельзя будет приобрести ни заслугу (помощи бедным), ни провинности (отказа в помощи им)» (Шабат, 151б). Царь Шломо завершает Коэлет следующими словами: «Венец (всякого) дела – всему услышанным быть; (потому) Б-га бойся и заветы Его храни, ибо в этом – вся суть человека» (там, 12:13). Что же это означает? Сегодня мы слышим во всем мире как о чем-то важном лишь о делах пустых, – но в конце времен, то есть накануне дня большого суда, – «всему услышанным быть!» Тогда по всем городам и странам будут люди укреплять друг друга, говоря: «Б-га бойся и заветы Его храни, ибо в этом – вся суть человека», и далее: «Ведь всякое дело приведет Б-г на суд – всё сокрытое, как доброе, так и дурное» (там, 12:14), – как сказал пророк: «И что же делать будете в день, когда припомнят (вам дела ваши)?» (Иешаяу, 10:3), и еще он сказал: «И заберутся в расщелины скал и в земляные норы от страха перед Г-сподом и от великолепия величия Его» (там, 2:19).

Перевод – рав П. Перлов.

ВВЕДЕНИЕ В УСТОИ ВЕРЫ

Несколько номеров назад мы начали публикацию перевода книги «Рээ Эмуна» («Живи верой»), составленной по урокам рава Моше Шапиро. В наших планах, с Б-жьей помощью, выпустить на страницах нашего журнала всю книгу. Мы считаем важным публиковать все главы книги по порядку, а потому вновь приводим вторую главу (доработанную).

ИСТИНА И ВЕРА

1. Вера – крепость и надежность

Понятие «вера» не разъяснено в сознании у большинства. Для того

чтобы постичь его истинный смысл, начнем с объяснения самого слова.

Словом *эмуна* (вера) в святом языке обозначается нечто сущее и неизменное, что может быть основой, фундаментом для возводимого строения. Как сказано: «Воткнёшь ты колышек в **верное** место» (Йешая 22:23) – если поместить его в мягкий грунт, он не будет долго держаться и, в конце концов, упадет. «Верное» же место надежно, и служит основой постоянного существования тому, что на нем возводится.

То же и в отношении человека. Когда говорят, что человек «*адам нэ-эман*» – «верный», имеется в виду – на него можно положиться, он не изменит себе и своему слову даже под давлением, при тяжелых обстоятельствах. Об Аврааме пророк сказал: «И нашел Ты (Б-г) его сердце **верным** пред Тобой» (Нехемия 9:8). Мудрецы отнесли к Аврааму следующий стих:

«Если она, <как> крепостная стена – построим на ней» (Шира-Ширим, 8:9) – если он ставит свои слова, как крепостную стену – построим на ней. Сказал (Авраам) пред Ним: “Владыка мира, «Я – крепостная стена» (Шира-Ширим 8:10), мои устои прочны”, “и мои груди, как башни” – это Ханания, Мишаэль и Азария» (Берейшит Раба 39, 3).

Праотец Авраам, положивший начало вере в Единого Б-га, назван в Писаниях «крепость с Востока» (Теилим, 89:1), потому что он был верен и незыблем, как скала (Берешит Раба, 15). Аврааму невозможно было заставить отказаться от своих убеждений, во имя них он пошел на верную смерть (когда противостоял Нимроду), которой удалось избежать лишь благодаря чуду. В этом и заключается самый простой смысл слова «вера» (*эмуна*) – **крепость и надежность**.

2. Вера – обязательство признания истины

Вера – это стадия, которая следует за постижением истины.

Истина постигается человеческим разумом как нечто несомненное и понятное, после чего приходит вера, суть которой – **положиться** на эту истину и утвердить ее как существующую реальность.

По-настоящему верующий человек не скажет: «Я верю в существование Б-га», а скажет: «Я верю в Него», что означает «Я абсолютно доверяю Всевышнему, полагаюсь на Него и никогда не отступлю от моей веры в Него».

[Существование Б-га есть факт, постигнутый всем народом во время дарования Торы, свидетельство о котором наши отцы и учителя передавали по цепочке поколений. Кроме того, существование Б-га подтверждает само Творение, внимательное и беспристрастное изучение которого неминуемо приведет к осознанию того, что у нашей реальности есть Первопричина.]

В этом и заключается **заповедь верить – принять истину непоколебимо**. Истина раскроется только в месте, где ей верны.

В Писании *эмуна* (вера) также называется *брит* («союз»). В книге Нехемии о союзе, заключенном при возведении Второго Храма, сказано так: «И во всем этом мы заключаем *амана* – «доверительную» (Нехемия, 10:1). Это обещание, которое невозможно отменить.

Мудрецы намекнули на этот аспект в коротком изречении: «**Он – истина, а она – вера**» (Зоар, гл. Пинхас 230). Т.е. истина более «присуща» мужскому началу, а вера – женскому. [Мужское и женское начало являются основой всего творения от самых высших его составляющих и до самых низших. Небеса дают дождь, земля, приняв его, возвращает растения и т. д.] Маараль (*Нетив а-Эмуна*, конец первой главы) объясняет это так:

«Верность женщины мужу больше, чем верность мужа жене. Ибо *эмуна* (вера) – женского рода, а *эмет* (истина) – мужского. Истина в женщине не присутствует в такой мере, как вера. Пойми это из того, что мужчине разрешена другая, а женщина не дозволена другому». [Маараль упоминает здесь закон Торы, по которому мужчина может иметь несколько жен одновременно. В наше время, многоженство среди евреев не практикуется.]

В рамках брака сама суть женщины заключается в верности, которая при любом отклонении к другому

оказывается под угрозой упразднения самого понятия брачного союза. Отсюда: **вера и есть наша неизменная связь с истиной – и только с ней**. Эта связь и называется верой.

3. Истина открывается в мире посредством веры

Перейдем к пониманию первопричин того, о чем говорилось выше.

Любая истина может быть воспринята исключительно внутри собственной системы понятий. В человеческом сознании истина четка и ясна. Но вне сознания она не имеет никакой жизненной силы. В месте, где существует разделение между истиной и ложью, правильное знание воспринимается как истина. Однако применение истины, ее открытие в мире, доведение ее до практической жизни и соединение с нашей реальностью – эти задачи не относятся к области истины. Она не занимается ими, с нее достаточно своей собственной системы понятий.

Сущность истины выше реальности нашего мира, поэтому для ее превращения в жизнь необходим дополнительный фактор, которым и является **вера**. Истина реализуется верой. Вера есть **заключение союза** с истиной. Поверить – это отдать истине нашу сущность таким образом, чтобы она превратилась в незыблемую основу. Это и есть вера, следующая за постижением истины.

Вера дает истине **«дом»**, служит ей местом, которое должно быть верным, в противном случае истина не может существовать на нем. Нестабильное место по сути своей не истинно и не дает возможности существования истины в нем.

Сказано в Торе: «И было в *Кзиве* при рождении его» (Берешит, 38:5). Объясняет Раши: «Говорю я из-за того, что [дочь Шуа, жена Йеуды] там перестала рожать, называется место *Кзив* (*прекращение*), как сказано: “Ты станешь мне как *ахзав* (*прекращающийся*)” (Ирмияу, 15:18), [и сказано:] “...чьи воды *ло иказву* (*не прекратятся*)” (Йешаяу, 58:11)». Ложь называется *казав*, также непостоянство считается лживым потому, что сама суть истины в постоянстве и неизменности – «Уста истины пребудут вечно» (Мишлей, 12:19).

Об этом говорят также мудрецы Мишны: «Прекращающаяся вода непригодна (для освящения). Вода называется обманывающей, если она обманывает раз в семь лет» (Мишна Пара 8, 9). В комментариях сказано: «Источники, которые иногда высыхают, называются *обманывающими*». Эта вода называется обманывающей, потому что невозможно быть уверенным в её постоянстве. В этом проявляется неистинность.

Если человек непостоянен в своих суждениях и поведении, возможно, он и не нарушает писание «От лжи отстранись» (Шмот, 23:7), но и истиной он не обладает. Такое состояние не называется **союзом веры**. Истина соединяется только с верным ей человеком, который и является местом для нее. Заключение союза с истиной означает непоколебимость и неизменяемость. Союз (*брит*) в переводе Онкелоса (перевод Торы на арамейский язык) называется **кайма** – «**существование**». Только в верности есть возможность существования истины.

Перевод - рав Ш. Каплан

КАК ПРЕУСПЕТЬ В ИЗУЧЕНИИ ТОРЫ

Рав Гершон Эдельштейн

Верь тому, кто говорит: «я трудился, и нашел»

В Мишне и Гмаре описано множество способов преуспеть в Торе. В частности, в 6-й главе «Пиркей Авот» приводится 48 условий ее приобретения. Среди них упоминаются и те, что дают возможность удостоиться Венца Торы. Удостоившиеся Венца Торы способны влиять на изучение Торы других людей, так же, как царь влияет на своих подданных и ведет их за собой. Однако существуют и промежуточные степени успеха в Торе. Мы нашли два отрывка Гмары, ясно указывающие, как можно их удостоиться.

Сказано в трактате Мегила: «Верь тому, кто говорит: я трудился, и нашел». То есть, усердием можно добиться успеха в Торе. Какие же «труды» имеются

в виду? Некоторые думают, что они должны учиться «на нервах», перенапрягаясь. Однако известно, что тот, кто пытается превзойти свои возможности, не преуспевает. Все наши учителя, главы поколения, учатся в соответствии со своими силами, постоянно пребывая в радостном расположении духа и не испытывая никаких волнений. И не только сейчас – точно так же они вели себя с юности, шли вовремя спать, ели и отдыхали, когда нужно.

Но тогда о каком же усердии говорится в Гмаре? Усердие – это постоянство в изучении. «Трудиться» – значит не терять времени попусту, использовать его рационально, отдаваясь учебе в соответствии со своими силами. Это противоречит природе человека, для которого естественно желание отвлечься от учебы на посторонние разговоры с товарищами, отдохнуть, погулять и т.п. Дурное начало подталкивает человека в этом направлении, и ему очень трудно противостоять. Тот же, кому это удастся, и он учится, пребывая в спокойствии и не отвлекаясь, сосредотачивая все свои мысли на Торе не столько усилием воли, сколько благодаря тому, что она интересна ему и притягивает его, – такой человек называется усердным в Торе.

Поэтому и сказали мудрецы «Верь тому, кто говорит: я трудился, и нашел». Именно «нашел», а не «получил». Потому что тот, кто усерден в Торе, добивается необычайного успеха подобно тому, кто находит что-либо, не затрачивая на это особых усилий. В заслугу своего усердия он добивается такого успеха, который намного превышает то, чего можно было бы ожидать, исходя из собственной природы и способностей учащегося.

Об этом мудрецы заметили там же, что вышесказанное относится только к тому, чтобы отточить ум, однако запоминание требует помощи с Небес. То есть, благодаря усердию в учебе человек учится понимать Тору, все логические расчеты и построения Талмуда в области Алахи, он приобретает способность задавать вопросы по существу и давать на них верные ответы, в соответствии со здравым смыслом. Однако одних стараний недостаточно для того, чтобы выученное не забылось – здесь нужна помощь Небес.

На самом деле человеку свойственно забывать со временем все, кроме того, что особенно интересует его, или того, что произвело на него сильное впечатление. Например, люди помнят какие-то особенно радостные (и наоборот, не о нас будь сказано) моменты своей жизни, а также не забывают и обиды. Так же и в Торе: если есть у человека тяга к учебе, если он учится с интересом, тогда то, что он изучает, производит на него впечатление – и Тора остается у него в памяти. Однако трудно постоянно пребывать в восторженном состоянии, поэтому нам требуется помощь Всевышнего, чтобы то, что мы изучаем, не оставляло нас равнодушными, и тогда мы не забудем изученного.

Однажды ко мне зашел один из учеников, подавленный своими неудачами в учебе. Он рассказал мне, что не может запомнить ничего из того, что учит, и это очень беспокоит его. По ходу беседы выяснилось, что причиной того, что он не запоминает материал, стало... именно его усердное стремление запомнить – во время учебы он все время думает: как бы запомнить, как бы не забыть... Поскольку он напряжен, он не в состоянии спокойно обдумывать изучаемый материал, и в результате не может ни усвоить его, ни, естественно, запомнить.

Я посоветовал ему расслабиться и не переживать. Хорошо, что он хочет помнить то, что учит, но ведь главное – это заниматься Торой, именно так мудрецы сформулировали и благословение на Тору: «...и заповедал нам заниматься словами Торы». Хотя стараться не забыть изученное – тоже заповедь, и «слова Торы должны быть ясны в устах твоих...» (Кидушин, 30а). Тем не менее, смысл заповеди именно в том, чтобы заниматься Торой – и заниматься ею следует так, чтобы она в результате запоминалась и могла бы назваться «ясной в устах твоих». А если все время думать во время учебы о том, что хочешь запомнить выученное, – ничего не выйдет. Так как мысли о запоминании только мешают усвоению материала, и наоборот – чем спокойнее человек учится, отгоняя посторонние мысли, тем больше ему удастся запомнить. **Поэтому во время учебы нужно полностью сосредоточиться только на том,**

чтобы понимать то, что учишь, и не думать ни о чем другом.

Кроме того, следует знать, что если человек занимается Торой в полную силу, то даже если он и не помнит потом того, что учил, – его награда в Грядущем Мире от этого не уменьшается. Ведь он сделал все, что мог, а память зависит от Всевышнего. И это уже объясняли в трактате Авот, что речь о наказании за забвение Торы идет только в том случае, когда человек сам становится причиной своей забывчивости, занимая свою память другими вещами, и делает это сознательно. А тот, кто не оставлял изучение Торы и прилагал к этому все усилия, даже если и забудет что-то в этом мире, будет помнить это в Мире Грядущем. Подобно тому, что нам известно из Зоара: человек, который трудится над Торой в этом мире и не может понять ее, удостоится понять все в Грядущем Мире.

Что человеку делать, чтобы приобрести мудрость?

И еще один совет мудрецов, как преуспеть в Торе, мы находим в трактате Нида (70б), где рассказывается, что ученики спросили у рабби Йеошуа, как приобрести мудрость – то есть, как удостоиться мудрости Торы. Он ответил – надо больше сидеть и учиться, и поменьше заниматься торговлей, то есть, много учиться, не отвлекаясь. Однако, спросили снова ученики, многие так поступали и все равно не преуспели? Ответил им рабби Йеошуа: над просить милости у Того, Кому принадлежит вся мудрость. Имеется в виду следующее: если мы хотим преуспеть в Торе, и понимаем, что это зависит от милости Всевышнего, – надо просить. Тот же, кто не желает молиться об этом, показывает, что считает себя способным достичь всего самостоятельно, соответственно, помощь Небес ему и не полагается.

Далее Гмара объясняет, что «одно не поможет без другого». То есть, хотя и ясно, что нельзя приобрести мудрость Торы, совсем не учась, тем не менее, была возможность подумать, что достаточно учиться немного и при этом молиться, прося милости у Всевышнего. И если Он окажет такую милость, то даст человеку и силы, и энергию

учиться подолгу и усердно, и в результате тот удостоится приобрести мудрость Торы. Этот момент и прояснил рабби Йеошуа – нет, без усердной и продолжительной учебы никакая молитва не поможет. Сначала человек должен заставить себя учиться столько, сколько позволяют его силы и возможности, а тот, кто не прилагает к этому усилий, не получит с Небес просто так желания энергично учиться.

Потому что человек, сам не прилагающий достаточно усилий, не удостоивается и помощи Свыше, как говорили мудрецы (Кидушин 30б): «Каждый день дурное начало человека пытается преодолеть его и умертвить, и человек не мог бы справиться с ним, если бы Всевышний не помогал ему». И объяснили эту Гмару Виленский Гаон и автор «Месилат Йешарим» так: если человек делает все зависящее от него, и уже дошел до того момента, когда без помощи Всевышнего ему не обойтись, он получает эту помощь. Однако если он не старается достаточно, а если бы постарался, мог бы добиться большего, – в этом случае помощи Небес он не удостоится. Поэтому и следует сочетать молитву с усердной и продолжительной учебой.

Больше усидчивости – больше мудрости (марбэ ешива – марбэ хохма)

Что значит – больше усидчивости? Так сказали мудрецы в «Пиркей Авот» (2:7): «Кто проявляет больше усидчивости, приобретает больше мудрости», и еще сказали: «умножающий Тору – умножит жизнь». Отсюда видно, что «больше усидчивости» и «больше Торы» – разные понятия. Гаон и другие комментаторы объясняют «усидчивость» как прилежное изучение Торы **в коллективе**. Дело в том, что в коллективном учении есть дополнительные преимущества: можно получать знания не только из книг, но и от старших, более ученых людей, учиться с товарищами и оттачивать свою логику благодаря ученикам. Об этом написано в трактате Таанит (7а): «Многому научился я от своих учителей, еще больше – от товарищей, а более всего – от учеников». Таким образом можно удостоиться высокого уровня мудрости Торы.

На самом деле, во время учебы в коллективе всегда могут найтись и товарищи, и учителя и ученики. И даже один и тот же человек – напарник, с которым ты вместе учишься, может играть несколько ролей – например, если он способнее тебя и знает больше, он может называться в этом смысле учителем, а если наоборот – учеником. И если объяснять ему подробно все, что тот не понимает, проявляя терпение, то можно преуспеть в Торе больше всех, в соответствии со сказанным в Таанит. Однако тот, у кого нет желания или терпения объяснять материал другим, не сможет преуспеть больше, чем в остальных случаях.

Следует разобраться, почему это так: что от товарищей человек учит больше, чем от учителей, а от собственных учеников – больше всего. Это можно объяснить естественными причинами – занимаясь в паре с учителем, человек испытывает почтительный трепет перед ним, и поэтому скован, и не может слишком долго продолжать обсуждение тех мест, которые он не понимает. Однако когда человек учится с равным себе, он чувствует себя свободнее, тем более, занимаясь с учеником, он полностью раскрепощен и чувствует себя вольным разбирать материал столько, сколько понадобится для достижения полной ясности.

Однако есть и еще причина тому, что человек больше всего преуспевает в Торе, занимаясь с учениками. Это – Б-жественное провидение: когда человек, любя делать добро, занимается с теми, кто знает меньше его, обучает их, тем самым приумножая общественную пользу, ему, в соответствии с принципом «мера за меру», полагается награда в виде того, что он сам преуспевает в Торе. Также и в случае, когда он занимается с равными себе товарищами, он тоже делает доброе дело, терпеливо выслушивая их. Однако занимаясь со своими учителями, человек только извлекает пользу для себя, учитель же не нуждается в ученике, поэтому награда в виде преуспевания в Торе за это полагается меньшая.

Об этом и говорили мудрецы, советуя желающим приобрести мудрость Торы сидеть и подольше учиться именно в коллективе. О том

же, кто учится в одиночку, они ска-зали «умножающий Тору – умножит жизнь». То есть, в заслугу своей уче-бы такой человек, конечно, удосто-ится жизни в этом мире и в Мире Грядущем, но мудрости Торы ему будет не хватать. Он сможет понять и запомнить изучаемый материал – на своем уровне понимания, но не сможет повысить этот уровень. Мы видим такие примеры, наблюдая за многими прилежными учени-ками – они учатся и помнят то, что учили, но им не хватает развития в понимании. Для этого необходима «усидчивость» в том смысле, о ко-тором мы говорили выше: учеба в коллективе, со всем хорошим, что в нем есть – учителями, товарищами и учениками.

Отсюда мы понимаем, каков наш дальнейший путь, продолжаю-щий получение Торы – прилежно учиться с коллективом и молить-ся. Учиться, приобретая опыт и знания у мудрецов, держась вме-сте с товарищами по учебе и от-тачивая логику с учениками. Сама же учеба должна быть приятна и сладка, как мы видим в благосло-вениях на Тору – в первую оче-редь мы просим в них, чтобы Тора была для нас сладка и приятна. Это необходимо для того, чтобы у нас были силы заниматься Торой как следует, если же учение не до-ставляет удовольствия – нет шан-сов на успех.

А после того, как мы попросили о сладости Торы, мы просим также, чтобы стать «знающими Имя Твое» – познать Имена Творца, которые суть тайны Торы, как писал Рамбан в предисловии к комментариям на Пятикнижие, что вся Тора – это имена Всевышнего. Как, например, «Великий», «Могучий» и «Грозный» – мы должны понять, в чем Его ве-личие и могущество, внимательно вдуматься во все, что происходит с человеком, и заключить, что нет никакой «природы», и никакого «случая», а все в руках Небес. И, соответственно, задуматься о том, что Всевышний хочет от каждого из нас.

Таким образом мы выполним «Всегда представляю Б-га перед собой», помня о том, что все – в руках Небес, и представляя, что от нас хотят, и что мы обязаны делать вследствие этого. «Представляю» ведь не означает все время думать

о существовании Творца, так как постоянно быть сосредоточенным на одной мысли тяжело, – но следу-ет задумываться обо всем, что мы видим: почему это так, и к чему это обязывает меня. И продумывать, что я уже сделал, и сделал ли это достаточно хорошо, и что я обя-зан сделать еще, – это и называется «Всегда представляю Б-га перед со-бой».

Все эти раздумья будут соответ-ствовать сказанному в Мишлей (1:2) «Познать мудрость и мусар». Это два разных понятия: мудрость – это понимание, а мусар – обду-мывание. Мы должны пытаться по-нять, в чем смысл каждой вещи в мире, и что требуется от нас. Каж-дому следует продумать все свои поступки, не делая себе поблажек, для этого в ешивах существует спе-циально выделенное время – *седер мусар*.

И если человек делает все, что дол-жен, его окружает святость, ведь заповеди освящают человека, как мы упоминаем в благословениях на *мицвот*: «...Который **освятил** нас Своими заповедями...». Более того, написано в начале «Руах Хаим», комментария к «Пиркей Авот», что как только человек исполнился на-мерения сделать *мицву*, его тут же окружает святость, даже если он еще не успел выполнить заповедь. Поэтому каждый имеет возмож-ность освящаться еще и еще – бес-конечно, если мысли его всегда будут направлены на исполнение заповедей, и все время он будет обдумывать, как ему следует посту-пать в соответствии с Торой. А осо-бую святость дает *двейкут а-Тора* – когда человек всей душой приле-пляется к Торе, ведь она освящает человека больше всех остальных заповедей.

Перевод – рав О. Климовский

МЕСИЛАТ ЙЕШАРИМ

Об интеллекте и его правильном использовании

Современные ученые говорят, что человеческий мозг спосо-бен вместить в себя 70 милли-онов книг. Мы же используем наш мозг лишь на малую долю

от его истинных возможно-стей. Для чего же нам был дан такой потенциал?

С Б-жьей помощью, мы продолжа-ем изучать книгу «Месилат Йеша-рим». Сейчас мы разберем одно очень непростое место.

Во втором абзаце «Предисловия ав-тора» написано следующее: «Если ты вдумаясь в то, что происходит в большей части мира, то увидишь, что большинство сообразительных, умных и острых разумом людей строят свое образование в основ-ном на тонкостях различных наук и их глубинах, каждый по склонности своего разума и природным стрем-лениям. Одни трудятся над иссле-дованием Творения и его природы, иные погружены в астрономию и геометрию, иные – в ремесла. А другие больше заняты святым, то есть изучением святой Торы, ча-стью – талмудической дискуссии-ей, частью – мидрашами, частью – установлением законов. И лишь немногие принадлежат к тем, кто сделал предметом изучения вопро-сы совершенного служения, лю-бовь [к Всевышнему], страх [перед Ним], причастность [к Всевышнему] и прочие аспекты благочестия».

Это место в книге может показаться простым, но на самом деле требует глубокого понимания. Поэтому сле-дует сделать небольшое предисло-вие к вышесказанному.

Есть одно очень важное правило. Сказали наши мудрецы: «Все что создал Всевышний – создано ради Его славы». Мы видим уникальное творение, которое называется че-ловек. Уникальность человека – в его интеллекте, и это понятно каж-дому. То, чего достиг человек в по-следние сто лет развития, поражает воображение. При помощи интел-лекта человечество достигло неве-роятного развития: в медицине, в строительстве, в технике. И главный вопрос здесь таков: ради чего Все-вышний даровал человеку такой великий интеллект? Далеко не всег-да он используется человеком во благо. Очень часто люди вкладыва-ют свой интеллект в такую чепуху, что уму непостижимо!

Сделаем небольшое отступление, которое, тем не менее, позволит нам глубже раскрыть поставлен-ный вопрос. Есть такое понятие: *браха леватала* – благословение,

произнесенное впустую. Необходимо сразу сделать важную оговорку: мы сейчас не обсуждаем самый запрет произносить Имя Творца впустую. Слово *браха* означает умножение, разрастание. Удостоиться *брахи* означает удостоиться богатства, духовного или материального. Вся идея благословения в том, чтобы спустить в наш материальный мир великое богатство. Произнося благословение неподобающим образом, человек фактически выбрасывает это богатство. Это как раз и называется *браха леватала*.

Итак, Всевышний дал нам интеллект с колоссальным потенциалом, мы же используем его лишь на малую долю от его истинных возможностей. И вопрос в том, для чего нам был дан такой мозг? Неужели только для того, чтобы играть в шахматы или компьютерные игры – то есть, по сути, использовать мозг впустую (подобно благословию, как мы сказали выше)? Что в нашей жизни может требовать такого великого интеллекта, который дал нам Всевышний? Этот вопрос должен себе задать каждый думающий человек. Вне зависимости от того, религиозный он или нет.

Есть один известный исторический факт: до последних двухсот лет, у нашего народа не было удела в мировой науке. И более того, неевреи считали, что наш народ неспособен к наукам. Однако в последнее мы все являемся свидетелями непропорционального вклада евреев в мировую науку. У некоторых это причина для бахвальства. На самом деле – это причина для скорби.

В качестве объяснения можно простой пример. Все в детстве собирали конструктор. Давайте представим себе очень хитроумный конструктор. Если дать такой конструктор опытному инженеру, то он сможет за несколько минут собрать из него то, что у ребенка занимает много времени. Почему? Потому что для него это «игрушки».

Так вот, для нашего народа мировая наука – это «игрушки». Наш интеллект создан не для этого. А для чего? Он дан нам Всевышним, чтобы мы вложили все его возможности в изучение Торы. Когда человек начинает учить Тору – он понимает, что, участь в университете, он мог

писать диссертацию несколько часов в день, а остальное время заниматься другими вещами. Но в учебе Торы так не получится. Нужно трудиться с полной отдачей, и дай Б-г после всех усилий по-настоящему удостоиться знания Торы.

Соответственно, когда евреи вкладывали интеллект в Тору – совершенно естественно, что наш удел в мировой науке был почти нулевым. Не было времени заниматься всем этим, было что-то несравнимо более важное. Как результат – у нас есть книги величайших мудрецов Торы, которые были написаны именно в то время. Поражаясь их величественности, мы просто не представляем себе, как такие книги могли быть написаны людьми из плоти и крови.

Трагедией же нашего поколения является то, что евреи «играют с конструктором» других наук, и гордятся тем, что в этом «преуспевают». Вместо того, чтобы занять свои мозги тем, чем подобает, и углубиться в нашу святую Тору, которая находится выше этого мира. Это как раз то, что называется *браха леватала*. То есть способности, вложенные не в Тору, а в науки. Не для этого мы получили такие способности.

Но для чего же нам Всевышний дал такие возможности познания Торы? В чем ее смысл? Смысл Торы заключается в том, чтобы мы исполняли волю Творца. Весь наш интеллект, разум и способности даны нам с одной целью: использовать все эти силы для того, ради чего нас создал Всевышний – для служения Ему. И так как интеллект – это особое достоинство человека, очевидно, что служить Всевышнему надо с его помощью.

И вот тут рав Моше Хаим Луцатто подчеркивает важный принцип: постижение разумом и глубоким анализом требуется не только в изучении законов Шаббата и кашрута, но также и в тех частях Торы, которые касаются служения, трепета, Б-гобоязненности и любви к Всевышнему. То есть, в служении Всевышнему важно дать нашему интеллекту углубиться в то, ради чего мы и созданы – в служение Творцу.

Что касается постижения науки – это удел народов, которые через постижение Творения могут увидеть величие Творца.

Что же касается святости, то, безусловно, человеку дан мозг и интеллект для того, чтобы он занимался святой Торой. Откуда это известно? Сказано в трактате Сангедрин: «Человек создан для труда. Для какого труда? Для труда над Торой». Поэтому наш труд в первую очередь совершается посредством нашего интеллекта.

Рамхаль подчеркивает еще один важный аспект: даже при изучении Торы – того основного, для чего мы и наш интеллект созданы, следует уделить особое внимание служению Всевышнему. Это требует объяснения. Рамхаль приводит немного позже одно место из книги Мишлей. Там сказано следующее: «Если будешь искать, как ищут деньги, будешь копать, как выкапывают клад, тогда ты постигнешь боязнь Всевышнего». В этом стихе непонятно одно – что именно нужно искать. Узнать это можно двумя способами.

Первый – посмотреть, что написано в предыдущем стихе. И действительно, там говорится о постижении Торы. И так объясняют это место классические комментаторы книги Мишлей: если будешь искать Тору и ее постижение так же, как человек ищет клад, тогда постигнешь боязнь Всевышнего. То есть постижение мудрости Торы – это и есть то, что приводит человека к боязни Всевышнего.

Второй способ понять стих предлагает сам Рамхаль. Он говорит, что в нем изначально имеется в виду трепет перед Творцом. Если человек будет искать боязнь Творца так же, как он ищет деньги и клад, то тогда он постигнет Б-гобоязненность. И несмотря на то, что у нас принято, что и то и другое объяснение истинны – слова Бога живого, именно в словах Рамхала есть особый смысл.

По первому объяснению человек должен заниматься Торой, не особенно задумываясь о Б-гобоязненности – Тора сама его к этому приведет. По второму же объяснению, человек должен искать в Торе не только саму Тору и ее мудрость в общем смысле, а именно Б-гобоязненность. И это новое объяснение, которое принес в мир рав Моше Хаим Луцатто – наш великий учитель, является основополагающим во всей книге «Месилат Йешарим». Также это объяснение является основой движения Мусар.

Рав Исраэль Салантер в «Игерет мусар» говорит следующее: есть два способа, как Тора очищает человека. По первому способу, вне зависимости от того, какой раздел Торы ты будешь учить – это поможет тебе справиться со своим дурным началом. И это несмотря на то, что ты учишь вещи, которые тебя на самом деле не касаются. Это происходит потому, что святость Торы укрепляет в нас доброе начало и помогает бороться с нашим дурным началом. Это абсолютно верно и неоспоримо.

Однако сам рав Исраэль Салантер говорит и другую вещь. Допустим, у человека есть какая-нибудь проблема: например, он не очень осмотрителен в вопросах чужого имущества. Как с этим бороться? Нужно, чтобы он досконально изучил законы воровства! И когда будет заниматься этими законами, то придет к тому, чтобы не брать чужого. То есть в Торе есть сила победить наше дурное начало. И именно в той части Торы, которая занимается вопросами, в которых наше дурное начало нас побеждает. И это то, что говорит здесь рав Моше Хаим Луцатто.

Итак, мы хотим удостоиться Богобоязненности, так как это основа всего. И об этом сказано в Торе буквально. Чтобы удостоиться величайшего достоинства, любви к Всевышнему и служения Ему – надо изучать те части Торы, которые об этом говорят. У каждой заповеди есть источник в Торе. Слова Торы – это вещь многомерная и многообразная. И если человек хочет исполнять Тору – должен вникнуть в нее. Этим исполняется сказанное в Талмуде: «Велико изучение, которое приводит к исполнению».

Основа всего служения Всевышнему в том, чтобы человек действительно стремился исполнить волю Творца. Всевышний раскрыл нам в Торе свою Волю. Чего Он желает от нас? Страх и трепета перед Ним, любви к Нему, чтобы мы уподобились Ему в его добрых проявлениях, исполнения всех заповедей. Безусловно, необходимо изучение тех частей Торы, которые об этих понятиях говорят, обсуждают их и анализируют, а в конечном итоге – приводят нас к исполнению.

Важно понять следующее: несмотря на то, что занятие Торой это колоссальное наслаждение и для сердца и для разума, – нельзя забывать, что все это имеет замысел Творца. Основа Торы в том, чтобы она нас привела к близости к Творцу, и чтобы мы исполняли Его волю. «Здание» нашего служения необходимо строить на прочном фундаменте. Этот фундамент – серьезное и вдумчивое изучение Торы. Само занятие Торой освящает наши души. Свет и духовная сила Торы – то оружие, которое дал нам Всевышний для борьбы с дурным началом.

В наше время ученики практически всех ешив являются духовными наследниками учеников рава Исраэля Салантера. И все мы, несомненно, являемся учениками рава Моше Хаима Луцатто. Но при всем при этом большую часть дня мы не занимаемся книгами по мусару. Это происходит потому, что в первую очередь нам нужно приобрести саму Тору. Кроме этого, у нас есть *седер мусар*, чтобы мы углублялись в постижение Б-гобоязненности, и вникали в то, как использовать наши душевные силы для того, чтобы действительно удостоится служения Творцу.

Подготовил рав Д. Ицкович по материалам уроков рава И. Полищука.

О МОЛИТВЕ

АЛЕЙНУ ЛЕШАБЕАХ

Рав Борух Шломо Рабинович

Уважаемые читатели! С любезного разрешения автора брошюры «Алейну лешабеах» мы начинаем, с Б-жьей помощью, публикацию ее перевода. Брошюра говорит о смысле молитвы *Алейну* и ее законах. В буквальном переводе *Алейну лешабеах* означает «на нас возложено восхвалять...». Имеется в виду, что на еврейский народ, помимо прочих обязанностей, возложена еще одна, очень почетная, а именно – восхвалять

Господина мира. Многие части нашей молитвы посвящены этому в той или иной форме, но молитва *Алейну* – особенная, что и призвана доказать нам эта брошюра. Впрочем, все отрывки, из которых составлена наша молитва, непростые...

Для начала ознакомимся с содержанием молитвы, о которой пойдет речь

«Алейну лешабеах»

На нас возложено восхвалять Владыку всего сущего, возвеличивать Творца мироздания. Ибо Он не уподобил нас народам мира, не дал нам быть похожими на племена земные. Он дал нам иной удел и не ту судьбу, что всем их полчищам. Ибо они поклоняются пустоте и тщете и молятся божествам, которые не спасают; мы же преклоняем колена и падаем ниц, и возносим благодарность Царю царей, Святому Творцу, благословен Он, ибо Он простер небосвод и утвердил землю, и престол Славы Его – небесные выси, и обитель могущества Его – высоты высот. Он наш Б-г, и никто иной. Воистину Он – Царь наш, и нет другого. Как написано в Торе Его: «И узнай ныне, и укорени в сердце своем, что Господь – единственный Б-г, от небесных высей и до земных глубин, нет более <никого>».

Поэтому мы надеемся на Тебя, Господь, Б-г наш, и да увидим вскоре великолепие могущества Твоего, которое сметет истуканов с лица земли и уничтожит идолов, чтобы привести мир к исправлению под властью Всемогущего. Тогда все живое воззовет к Имени Твоему, и все грешники земли обратятся к Тебе. Признают и поймут все жители земли, что пред Тобою следует преклонять колени, лишь Твоим Именем следует клясться. Пред Тобою, Господь, Б-г наш, склонятся они, и падут ниц, и воздадут почести славному Имени Твоему; и все они примут на себя ярмо владычества Твоего, и Ты вскоре воцаришься над ними на веки вечные. Ибо Тебе принадлежит царская власть, и будешь Ты царствовать во славе во веки веков. Как написано в Торе Твоей: «Господь будет царствовать во

веки веков!» И сказано: «И станет Господь Царем всей земли; в тот день станет <явным, что> Господь един и Имя Его – едино!»

1. Алейну как часть молитвы

Сборник «Коль бо» (гл. 16), говоря о значимости молитвы *Алейну лешабеах*, пишет следующее: «Я слышал, что эту молитву составил Йеошуа в момент взятия Йерихо и зашифровал в ней свое прежнее имя – Ошеа (из скромности не желая пользоваться именем Йеошуа, которое дал ему Моше – прим. пер.)». Четыре первые фразы *Алейну* начинаются с четырех букв этого имени (в обратном порядке). В книге «Седер а-Йом» есть и еще интересное сведение: стены города Йерихо пали именно вследствие того, что Йеошуа произнес молитву *Алейну* семь раз в обычном порядке, и семь – в обратном. (Традиция приписывает Йеошуа авторство только первой части *Алейну*, вторая была добавлена позже, есть мнение, что ее автор – раскаявшийся Ахан, начальные буквы первых трех слов ее составляют его имя – прим. пер.)

Почему эта хвалебная молитва была составлена именно тогда? Поясняет наш учитель и наставник, рав Хаим Фридлендер, благословенна память о праведнике, в книге «Сифтей Хаим» (раздел Праздники, ч. 1): «Взятие Йерихо принципиально отличалось от захвата остальных городов Земли Израиля... Йерихо представлял собой цитадель сил духовной нечистоты – *тумы*, а избавиться от духовной нечистоты и *Ситра Ахара* или подчинить их можно только с помощью чуда. Поэтому именно после завоевания Йерихо, которое получилось чудесным образом, Йеошуа и составил эту великую хвалебную молитву – *Алейну лешабеах*, где отразилось единство Творца, Его величие и Царство над миром, с одной стороны. А с другой – ничтожность и недолговечность идолопоклонников и их божков, связанных с силами *тумы*...»

Изначально *Алейну* стала частью молитвы в качестве вступления к *малхуйот* (подборка *псуким*, говорящих о Всевышнем, как о Царе мира – прим. пер.) в молитве Мусаф на Рош а-Шана. Позднее раббан Йоханан бен Заккай ввел ее

в состав ежедневной молитвы. О причинах его постановления пишет «Олат Тамид» от имени «Тшуват а-Геоним» так: «Человек обязан каждый день укреплять свою веру. Эта обязанность выводится из толкования *пасука* "Знай же ныне и укорени в сердце своем, что Господь есть Б-г на небесах, вверху, и на земле, внизу; нет более <никого>..."»

О том, почему именно раббан Йоханан бен Заккай постановил читать *Алейну* каждый день, пишет «Сифтей Хаим»: «раббан Йоханан был руководителем еврейского народа в эпоху разрушения Храма и начала эдомского изгнания. И для того, чтобы укрепить и возвысить дух народа и его веру в Творца, благословен Он, постановил, чтобы читали *Алейну* после каждой молитвы, так как в ней мы подчеркиваем низменность идолопоклонников с их божками и величие сынов Израиля, избранных Всевышним для служения Ему. А также принимаем на себя ярмо Царства Всевышнего, благословен Он, – и все это должно служить поддержкой народу Израиля во всех поколениях».

Что говорит современная Алаха по поводу этой молитвы? «Маген Авраам» (Орах Хаим, 132:1) пишет: «В старых рукописях мы находим, что следует читать *Алейну* после каждой из трех ежедневных молитв. И в книге «Кнессет а-Гдола» написано, что так принято делать, однако автор «Штей Ядот» приводит мнение, согласно которому не нужно читать *Алейну* после Минхи». «Седер а-Йом» подробно разбирает подход тех, кто считает ненужным чтение *Алейну* после Минхи – он утверждает, что ее подобает включать только в те молитвы, в которых присутствует провозглашение Единства Всевышнего, а именно – *Шма Исраэль*. В Минху же не читают *Шма*, поэтому не стоит молиться и *Алейну*. Однако «Мишна Брура» (там же, п. 7) пишет: «в наших краях принято делать так (то есть, читать *Алейну* и после Минхи) везде, кроме больших синагог, где обычно молятся Маарив сразу следом за Минхой – там не нужно читать ее после Минхи, так как та молитва *Алейну*, которую прочтут после Маарива, будет засчитана как завершение и для Минхи». (У нас также не принято читать *Алейну* после

Шахарита, если за ним следует Мусаф (хотя у некоторых общин встречаются и другие обычаи), по той же причине. Соответственно, и после Минхи в Йом Кипур ее не читают, равно как и после идущей прямо за ней Неилы – ведь обе они вплотную примыкают к Маариву. В этом вопросе тоже есть общины, поступающие иначе.)

Понять смысл этого обычая – не произносить *Алейну* после Минхи, если за ней вплотную следует Маарив, можно на основе написанного в комментарии «Байт Хадаш», он же «Бах» (133:1): «И произносит *Алейну лешабеах*... Смысл этого в том, чтобы перед тем, как отправиться домой после молитвы, закрепить в сердце понятие Единства Царства Небес (то есть Всевышнего – прим. пер.) ...». Теперь понятно, что если после Минхи люди не расходятся по домам, а остаются на Маарив, им достаточно прочесть *Алейну* после Маарива.

И еще я слышал от одного уважаемого талмид хахама, да продлятся его дни, что этот обычай можно также объяснить на основе «Лвуша», который видит в чтении *Алейну* тот же смысл, что и в заключительных трех благословениях *Шмонэ Эсрэ* – как раб, получив подарок от господина, восхваляет его, прежде чем уходит, так и мы завершаем молитву хвалой Всевышнему. Аналогично *Шмонэ Эсрэ* устроена и вся молитва – в самом конце ее следует восхвалить Творца, и поклониться Ему напоследок, прежде чем покинуть синагогу, подобно слуге, который кланяется своему господину, выходя от него. В соответствии с этим объяснением можно понять, что те, кто не уходит домой после Минхи, а сразу начинают молиться Маарив, могут обойтись чтением *Алейну* только после Маарива.

2. Чтение Алейну с общиной

Написано в «Шулхан Арухе»: «<Даже> когда человек уже прочел *Шма*, если он заходит в синагогу и застаёт там общину во время чтения *Шма*, то должен прочесть вместе с ними первый *пасук*, чтобы не выглядеть так, как будто он отказывается принять на себя *Ол Малхут Шамаим* – ярмо Царства Небес (то есть, Всевышнего – прим. пер.) вместе с товарищами». «Мишна Брура» добавляет, что это

правило относится и к остальным молитвам, которые читаются всей общиной вместе, как, например, *Телла ле-Давид* или *Алейну лешабеах*, потому что поступить иначе было бы некрасиво.

И см. комментарий «Бейт Меир», который нашел отдельную причину читать *Алейну* именно с общиной, – так как она включает в себя поклон Всевышнему. И также я слышал от одного уважаемого талмид хахама, да продлятся его дни, еще одну причину, основанную на том, что написано в книге «Седер а-Йом»: «Во время чтения *Алейну* следует принять на себя *Ол Малхут Шамаим*, и подумать о том, что Всевышний Един, и Он – Господин мира. В этом славословии так же, как и в *Шма*, зашифрован намек на то, что мы должны свидетельствовать о Единстве Творца, благословен Он. В *Шма* этот намек присутствует в виде двух больших букв **ו** и **ת** в словах первого *пасука* (хотя в Святом языке не существует заглавных букв, иногда они все же присутствуют в Танахе, чаще даже в середине слов, чтобы донести до нас некий скрытый намек – прим. пер.), а *Алейну* просто начинается с буквы **ו** и завершается буквой **ת**. Эти две буквы образуют слово *Эд* – свидетель». Из объяснения «Седер а-Йом» мы можем также вывести необходимость произносить *Алейну*, когда это делает община, по аналогии с тем, как обосновывает «Шулхан Арух» необходимость читать *Шма* каждый раз, когда его произносит община – «**чтобы не выглядит так, как будто он отказывается принять на себя Ол Малхут Шамаим**».

Перевел рав О. Климовский.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН (АЛАХА)

ВОЗЛЮБИ БЛИЖНЕГО

Споры и разногласия

14. Если люди действительно желают прийти к истине, разбирая какой-то вопрос и споря об этом, это не считается нарушением.

Мудрецы учат нас, что такие споры, в конечном итоге, приведут к миру и правильному решению. Проблема начинается тогда, когда во время спора на первом месте стоят личные интересы или просто гордыня.

15. Несмотря на то, что люди придерживаются разных взглядов, они должны относиться друг к другу с уважением и остерегаться ненужных споров. В заслугу уважительного отношения к другим людям человек удостоивается жизни в Будущем мире. Известно, что ученики раби Акивы умерли раньше времени только из-за того, что относились друг к другу с недостаточным уважением.

16. Когда изучают Тору, наоборот, горячее обсуждение и спор становятся положительными элементами. Разрешается даже оспаривать доводы своего учителя, с целью получить правильное определение или лучше понять материал. Но и здесь на первом месте всегда должно быть желание прийти к истине и к правильному решению. Нельзя также забывать, что и в момент бурного обсуждения, обращаться к учителю нужно с особым уважением.

17. Нельзя учить Тору с целью возвыситься над другими и показать им, насколько они безграмотны и далеки от настоящей мудрости. О таких людях говорили мудрецы: «Лучше такому человеку не рождаться на свет». Также запрещено насмехаться над словами мудрецов.

Кроме того, человек должен с огромным уважением относиться к своим родителям и проявлять осторожность, чтобы ничем не обидеть их. Если он видит, что отец (мать) в чем-то ошибается, разрешено высказать замечание только в форме вопроса: «Разве не написано в Торе так-то и так-то?». Запрещается опровергать или подтверждать слова родителей. (Т.е. говорить «ты прав» или «ты неправ».)

18. Учили мудрецы: «Не может устоять мир, если нет в нем людей, способных смолчать во время ссоры». Есть даже мнение, что Тора запрещает отвечать и как-либо реагировать в момент ссоры.

19. Для того чтобы избежать ссор и конфликтов, разрешается (иногда это даже обязательно) скрывать некоторые вещи или даже говорить неправду.

Из книги рава И. Сильвера «Пути мира и добра».

ЗАКОНЫ СУББОТЫ

О запрещенных разговорах в Шаббат

1. Написано: «...И не говоря (будничных) слов» (*Йешая*, 58:13). Имеется в виду, что следует почитать Шаббат и речью – чтобы твоя речь в Шаббат не была подобна разговорам в будни. И в книге «*Зоар*» приведено очень строгое требование, чтобы в Шаббат говорили только о том, что относится к этому святому дню [*Зоар*, *Бешалах*, 47б. Но разумеется, нет никаких ограничений в отношении изучения Торы (*Примеч. редактора*)]. И то, о чем требуется говорить, разрешено говорить даже на «будничном» языке (т.е. на всех языках). Но то, что не относится к Шаббату, не следует говорить – и не помогает, даже если говорят это на святом языке. И запрещено говорить: «Такое-то дело я сделаю завтра» или «Такой-то товар я куплю завтра» [но запрещено говорить только о таких делах, которые запрещено выполнять в Шаббат, – и даже если запрещено мудрецами (*Мишна брура* 307:1)].

Величайшие законоучителя запрещают изучать в Шаббат даже научные книги – а разрешено изучать только слова Торы [в этом вопросе принято облегчать, но Б-гобязанному человеку следует устрожить (*там же* 307:65)].

2. И запрещена именно речь, но размышление разрешено. Исходя из этого, разрешено сказать своему товарищу или нееврею: «Возможно ли это и хорошо ли для тебя, если бы ты смог быть со мной этим вечером?» (т.е. по окончании Шаббата), – несмотря на то, что из этих слов тот поймет, что он нужен ему вечером в качестве наемного рабочего, ведь это лишь «размышление». Но не следует говорить ему: «Будь готов

со мной на вечер» – ведь это уже прямое высказывание в повелительном наклонении.

Также разрешено сказать товарищу: «Я иду завтра в такой-то город, пойдем со мной», – ведь хотя бы теоретически можно отыскать разрешенный способ для такого похода и в Шаббат, например, если бы там, вдоль всей дороги, была бы ограда, превращающая все это пространство в «частное владение», которое включается в «субботние границы» города. Но не следует говорить ему: «Я еду завтра», – так как невозможно найти разрешенный способ ездить в Шаббат.

И также разрешено сказать товарищу, чтобы он пошел после Шаббата в определенное место и принес ему оттуда вещь, которая не является «мукце». Ведь возможно отыскать разрешенный способ принести это и в Шаббат – например, если бы там, вокруг этих двух мест, была бы общая ограда, превращающая все это пространство в «частное владение».

3. Запрещено читать будничные документы – т.е. долговые расписки и счета, и даже рассматривать их запрещено. И также запрещено читать письмо, в котором написано о делах, связанных с куплей-продажей.

Из книги «Зихру Торат Моше», издательство «Тора Лишма».

ЕВРЕЙСКИЙ ДОМ (памяти ребецн Гиты-Леи Зильбер)

За возвышение души
Авитель бат Александр
Мацкин

ПОДЛИННОЕ ВЕЛИЧИЕ ЕВРЕЙСКОЙ ЖЕНЩИНЫ

Как описать человеку, весьма поверхностно знакомому с миром Торы, великого мудреца? С высокой долей вероятности будут описаны невероятные способности

или постоянство в Торе, количество написанных книг, был ли описываемый мудрец раввином общины, возглавлял ли он ешиву. Кроме этого, можно будет рассказать про невероятные человеческие качества: взаимоотношения с другими людьми, способность разобраться в самых запутанных жизненных ситуациях, доброту, отзывчивость и т.п. Однако, если тот же, не очень сведущий человек, задаст этот же вопрос, но с небольшим изменением – про великую еврейскую женщину, – количество информации станет существенно меньше. И дело не в недостатке примеров – просто в силу великой скромности еврейских женщин, их заслуги «прячутся» за спинами мужей – выдающихся мудрецов.

Ребецн Батшева Эстер Каневски – одна из тех, кто по праву может называться великой еврейской женщиной. Старшая дочка великого мудреца Торы, прошлого главы нашего поколения, рава Йосефа Шалома Элияшвива, благословенна память о праведнике, росла в доме, полном Торы. Ее брак с великим мудрецом Торы равом Хаимом Каневским для нашего поколения может служить образцом настоящей еврейской семьи.

Ребецн Каневски вспоминала, что в самом начале их брака ей часто требовалось поговорить с родителями, спросить их совета по насущным семейным проблемам. В те годы телефонная связь была далека от идеала, а поездка на автобусе из Бней Брака в Иерусалим была не столь комфортна и занимала гораздо больше времени, чем в наши дни. Поэтому реально встретиться с родителями получалось всего два раза в год – в холь а-мозд Песаха и Суккота. В эти дни был особый автобусный рейс – из Бней Брака к Стене Плача. На нем ребецн Батшева и ездила к родителям. Она особенно подчеркивала, что даже когда уезжала на один день, то всегда заботилась о том, чтобы у рава Хаима было достаточно еды на все это время.

Одна из женщин, слышавшая этот рассказ удивилась: «Как же так? Ведь в самом начале семейной жизни необходимы советы и помощь! Почему же вы не могли видеться с родителями чаще? Неужели настолько важно, чтобы у мужа

была еда на все время отсутствия жены в доме? Взрослый человек, даже полностью погруженный в изучение Торы, все же способен позаботиться о себе и дать супруге возможность пообщаться с родителями».

Ребецн Каневски улыбнулась и ответила: «Многие думают, что величие рава Хаима в Торе – прямое следствие величия его отца, гаона Стайплера. Это не совсем так. На самом деле рав Хаим всю свою жизнь тяжело трудится над Торой. Вы абсолютно правы – в самом начале семейной жизни часто хочется выслушать мудрый совет, пообщаться с родителями. Но мой долг, как жены – сделать все необходимое для того, чтобы учеба мужа продолжалась без помех. Для человека, изучающего Тору с таким усердием и так глубоко, как рав Хаим, пропущенный обед может не показаться чем-то очень важным. А потому еще одна моя обязанность – укрепить физические силы мудреца Торы».

Несмотря на заботу о раве Хаиме, ребецн Каневски находила время и для многочисленных (это слово недостаточно точно передает количество) просительниц. Многие тысячи женщин шли к ней за советом и благословением.

Трудно даже представить, скольким людям помогла эта святая женщина. Сколько ее советов спасли от разрушения семьи, скольким людям ее благословения помогли обрести желаемое. Даже когда ребецн Каневски шла на молитву (она молилась в той же синагоге «Ледерман», что и рав Хаим) ее сопровождало множество женщин. Для всех находилось время, чтобы выслушать, дать совет или благословение.

Один человек пришел к раву Хаиму за благословением. Ожидая встречи, он сильно нервничал и никак не мог усидеть на месте, постоянно вскакивал и ходил из одного угла комнаты в другой. Это заметила ребецн Каневски. Она подошла к нему и спросила: «Зачем вы пришли к моему мужу?» Мужчина рассказал ребецн свою печальную историю: они с женой много лет женаты, но у них до сих пор нет детей. Врачи не говорят ничего определенного. Время идет, и их с женой надежда

стать родителями ослабевают. Ребецн дала мужчине благословение на рождение двойни. Тот ответил «амен» и продолжил ждать встречи с равом Хаимом.

Когда пришла его очередь, он вошел к раву Хаиму и рассказал свою историю. В конце он упомянул, что ребецн (пока он ожидал встречи с равом) дала благословение на рождение двойни. Тогда рав Хаим сказал: «Если так, то что остается мне? Благословение на рождение детей вы уже получили. Но почему только двое? С Б-жьей помощью, пусть у вас будет трое детей в самое ближайшее время».

Через некоторое время человек снова вернулся в дом семьи Каневски – поблагодарить ребецн и рава. Его жена благополучно родила троих детей.

Ребецн Батшева Эстер Каневски – без преувеличения образец настоящей еврейской женщины, а ее жизнь – раскрытие великой роли женщины в нашем мире. С Б-жьей помощью мы публикуем небольшие рассказы об этой удивительной женщине.

Прекрасная семья

Для детей семьи Каневских союз их родителей представлял пример мира и гармонии, который приносил радость раву Хаиму и ребецн Батшеве. Они буквально зависели друг от друга с самого первого дня семейной жизни и вплоть до кончины ребецн. Взаимное уважение и признание, которое они оказывали друг другу, служило для их детей лучшим примером того, как относиться к своему супругу и вместе достигать новых высот.

Рав Хаим прилагал все усилия для того, чтобы выразить свое уважение супруге. Не важно, насколько рав был погружен в учебу, – когда бы ребецн ни зашла в библиотеку, заметив ее присутствие, он прерывал учебу и посвящал ей 100% своего внимания. Стоило ребецн отлучиться из дома, рав Хаим спрашивал, где она и не вернулась ли еще.

Личный водитель рава Хаима, рав Шая Эпштейн, вспоминает случай, произошедший более 20 лет назад. Ребецн поехала на свадьбу к одному из близких родственников

и вернулась лишь ко времени вечерней молитвы в синагоге «Ледерман». После молитвы рав Хаим спросил Шаю: «Ребецн уже вернулась?» Водитель ответил, что она уже была в синагоге в начале вечерней молитвы. Рав Хаим выразил сожаление, что он не знал об этом до начала молитвы, потому что каждый раз, когда она не находится поблизости, он переживает, все ли с ней в порядке, и не может сосредоточиться.

Со своей стороны, ребецн делала все для того, чтобы быть уверенной, что у рава Хаима есть все необходимое для полноценной учебы, – от управления семейным бюджетом и до своевременного обеспечения рава Хаима вкусной горячей пищей.

Бесконечное уважение и забота, которые они проявляли друг к другу, служили важным примером для многих людей, которые посещали их скромный дом.

Отвечая «Амен»

Ребецн Каневски вставала каждое утро в 2:30, так же, как и рав Хаим. Она использовала эти минуты ранним утром, чтобы поговорить с мужем, пока он пил приготовленный ею чай.

Для рава Хаима очень важно иметь кого-то поблизости, когда он произносит благословение, чтобы ему ответили «амен». Все долгие годы их брака, ребецн отвечала «амен» на благословения рава Хаима, которые он произносил ранним утром, пока все дети еще крепко спали. В следующий раз она отвечала «амен» около 5 утра, когда он произносил утренние благословения. После этого рав Хаим надевал талит и тфиллин и шел в синагогу «Ледерман».

Ребецн любила повторять историю про рава Хаима из Воложина, который также уделял большое значение тому, чтобы кто-то отвечал «амен» на его благословения. Рав Хаим из Воложина как-то проснулся посреди ночи и начал учиться. Ему очень хотелось пить, но поскольку он очень устрожал в том, чтобы кто-нибудь отвечал «амен» на его благословения, он не смог выпить ни глотка. Конечно, жажда мешала его учебе. Совершенно неожиданно, какой-то учащийся ешивы постучался в дверь: он

пришел к раву Хаиму, чтобы задать вопрос. Сначала рав Хаим сказал благословение и выпил воды, когда парень ответил «амен», и уже после этого приступил к разбору вопроса.

На следующее утро, рав Хаим пошел к тому самому учащемуся, чтобы поблагодарить его за то, что он зашел прошлой ночью и спас его от жажды. Юноша очень удивился: «Но я не был у вас дома прошлой ночью. Я спал в своей постели! Возможно, это был пророк Элияу, который принял мой образ, но уж точно не я!»

Рассказывая эту историю, ребецн Каневски всегда повторяла, что если человек достигает такого высокого духовного уровня, как рав Хаим из Воложина, то может удостоиться встречи с самим пророком Элияу.

Время еды

Насколько помнят их дети, вплоть до 5762 года ребецн завтракала вместе с равом Хаимом каждый день сразу после шахарита, который он молился в самом первом миньяне с восходом солнца. Основной трапезой в семье Каневских был обед сразу после минхи, который рав Хаим и ребецн ели в библиотеке вместе с теми детьми, которые были дома. Во время обеда рав Хаим посвящал несколько минут разговору с ребецн и детьми, после чего переходил к разбору и ответам на многочисленные письма, которые ему приходили.

Ужин был похож на завтрак: рав Хаим и ребецн ели вдвоем около 8 вечера на маленькой кухне, а не в библиотеке. Поскольку кухня просто не могла вместить одновременно более двух человек, остальные члены семьи ужинали, как правило, после родителей. За ужином рав Хаим и ребецн, как правило, говорили о детях и внуках, а также обсуждали сложные вопросы, которые задавали посетители ребецн в течение дня. Остальные члены семьи относились с большим уважением ко времени, которое их родители проводили вместе за ужином, и старались не беспокоить их в эти часы.

С приближением времени, когда рав Хаим должен был вернуться домой и поесть, общественная деятельность ребецн снижалась, как минимум, вдвое. Женщинам, ожидающим своей очереди поговорить с ней, предлагалось вернуться чуть позже. Ребецн Батшева ожидала возвращения мужа домой, и накормить его было ее главным приоритетом.

Она накрывала стол, разогревала еду и сама подавала блюда раву Хаиму. Один из присутствующих при трапезе вспоминал, как ребецн задавала мужу вопрос от имени кого-то из посетителей. Рав Хаим ответил, что именно этот вопрос разбирается в определенной книге. На это ребецн сказала: «Хаим, продолжай есть. Я сейчас принесу тебе эту книгу, и ты сможешь посмотреть, если сочтешь нужным».

Когда дочь рава Гедальи Наделя, Хеня, выходила замуж, ребецн поехала на хупу около 6 часов вечера. Сразу же после хупы ребецн Цира Корлянки заметила, что ребецн Каневски собирается домой. Поскольку ребецн Батшева помогала растить младших детей семьи Надель, и была очень близка с ними, ребецн Корлянки удивилась и спросила, почему та уезжает так рано? В ответ ребецн Каневски сообщила, что должна срочно вернуться домой, чтобы приготовить ужин для рава Хаима. После того, как она подаст ему ужин, и он поест, они вернутся на свадьбу вместе.

Однако удивление ребецн Корлянки не стало меньше: «Но как же ты можешь уйти прямо сейчас? Эта девочка так близка к тебе, ты ее фактически вырастила – неужели ты не можешь найти кого-то другого, кто подаст раву Хаиму ужин?» На это ребецн Каневски ответила: «Я бы никогда не позволила кому-то еще подать моему мужу обед или ужин, ведь это для меня – наивысшая честь и заслуга, и я желаю делать это сама каждый день. Кроме того, я не хочу, чтобы из-за меня происходил *битуль Тора*, нарушение учебы Торы, потому что мой муж не раз говорил мне, что он не может полностью сосредоточиться на учебе, когда меня нет дома».

И действительно, после того, как она подала раву Хаиму ужин, рав и ребецн вместе пошли на свадьбу, провели там еще какое-то время и вместе вернулись домой.

Забота о своей Эшет Хаиль

Со своей стороны, рав Хаим опасался, что для ребецн собственная персона занимала далеко не первое место среди жизненных приоритетов, и иногда приходилось напоминать ей о том, чтобы она позаботилась о себе.

Однажды утром ребецн приготовила завтрак для рава Хаима, который уехал сразу же после утренней молитвы быть *сандаком* на *брите* в отдаленном районе. Она попросила одного из сыновей подать отцу завтрак после его возвращения, потому что ей самой хотелось закончить разговор с одной из женщин, которая пришла просить совета у ребецн в синагоге.

Когда рав Хаим вернулся домой, в первую очередь он спросил сына: «Почему Мама (ребецн) не завтракает со мной?» Сын ответил, что она была дома, но ей пришлось уйти, чтобы закончить разговор. Рав Хаим поделился с сыном опасением, что, поскольку ребецн не позавтракала с ним, она вообще не будет завтракать, а это плохо для ее здоровья. Он даже послал сына спросить у жены, не могла бы она все же позавтракать с ним.

Беседы о Торе

После того, как рав Хаим и ребецн Батшева женили всех детей, не осталось никого, кто бы сопровождал рава Хаима во время его послеобеденных прогулок в Шаббат. Когда наступали сумерки, и дом погружался в темноту, рав Хаим и ребецн Батшева выходили вместе на 15-минутную прогулку во время захода солнца. Они обсуждали воспитание детей и внуков, а также важность *эмуны* (веры) и *битахона* (упования на Всевышнего).

Поскольку ребецн Каневски нравилась математика, и она активно использовала эти способности в своей работе бухгалтером, рав Хаим часто повторял с ней гемару (Бава Мециа, 49б), которая говорит о *тагрей Лод* (торговцах из города Лод),

так как в ней содержатся сложные математические расчеты. Ребецн выслушивала гемару о *тагрей Лод* и различные математические расчеты для определения времени освящения нового месяца от рава Хаима множество раз, а самому раву приносило большое удовольствие говорить с женой о Торе.

Кофе, пирог и похвала

Рав Цви Явров, будучи долгое время хеврутой рава Хаима и рава Ицхака Зильберштейна, вспоминает утро одной пятницы более чем за 10 лет до кончины ребецн. В то утро рав Хаим делал небольшой *сийум* (праздник по случаю окончания изучения) нескольких трактатов Талмуда. Как и каждую пятницу, ребецн вошла с кофе и пирогом для рава Хаима и его товарищей по учебе, однако в то утро она подала кофе раву в непривычно большом стакане, чего не делала никогда раньше.

Перед равом Ицхаком Зильберштейном и другими присутствующими она торжественно произнесла: «Хаим, причина, по которой я принесла тебе кофе в таком большом стакане – в том, что сегодня ты заслуживаешь дополнительный кофе, ведь ты сделал *сийум*! Я так горжусь тобой!»

Рав Хаим улыбнулся и поблагодарил жену.

Позже ребецн объяснила раву Яврову, что она подала раву Хаиму большой стакан кофе и похвалила его, потому что для всех людей очень важно слышать похвалы от других. В частности, это одна из обязанностей жены – всегда восхвалять своего мужа.

«Поскольку это моя обязанность – хвалить рава Хаима, обычно я делаю это в более приватной атмосфере. Но иногда я считаю важным похвалить его перед окружающими». И еще она добавила: «Слова, которые произносит жена, чтобы похвалить мужа, являются самыми ценными словами, которые она когда-либо произносит в жизни. Не бывает такой ситуации, когда один из супругов воздает другому слишком много похвалы».

Подготовила А. Швальб.

Уважаемые руководители и активисты общин!

По вопросам регулярного получения нашего печатного издания, а также по вопросам корректировки количества получаемых Вашей общиной экземпляров просьба обращаться к нашим координаторам:

В Москве

г-н Александр Рубинович. Контактный тел.: +7-495-969-78-16,
Email: sanarr@mail.ru

В Киеве

г-жа Амина Сухобок. Контактный тел.: +380-635-886-698,
Email: suhobok@inbox.ru

Поздравляем

р. Залмана Гельфериса и его супругу с халаке их сына Гершона!

Да удостоятся они вырастить его для Торы, для хупы и для добрых дел!

Благодарим

Рава Ариеля Тригера и господина Зимовца Максима Владимировича за финансовую поддержку в распространении электронной версии нашего журнала!

Да благословит Всевышний их и их семьи всеми возможными благословениями в заслугу распространения Торы!

Благодарности нашим координаторам!

Мы благодарим наших координаторов за их неоценимую помощь в распространении слов Торы! Да благословит Всевышний их и их семьи во всем!

Если Вы хотите быть нашим партнером в таком важном деле как распространение Торы и стать нашим координатором в Вашем городе - пишите нам на info@beerot.ru!

Если Вы хотите поздравить своих друзей и близких или разместить объявление о своем торжестве в нашем издании – пишите на mazaltov@beerot.ru

По всем вопросам, связанным с изданием, а также для размещения объявлений и посвящений, пишите на info@beerot.ru или обращайтесь к нам по телефону: +972-2-654-06-81

Ешива "Маяней а-Тора" приглашает юношей от 18 до 28 лет

Занятия проводятся в ешиват "а-Ган" под руководством рава Гройсмана при содействии рава Полищука

СТИПЕНДИЯ • ТРЕХРАЗОВОЕ ПИТАНИЕ • ОБЩЕЖИТИЕ

- ♦ ВАВИЛОНСКИЙ ТАЛМУД С КОММЕНТАРИЯМИ
- ♦ АЛАХА (ПРАКТИЧЕСКИЙ ЗАКОН)
- ♦ ПЯТИКНИЖИЕ С КОММЕНТАРИЯМИ
- ♦ МУСАР (ЭТИКА)
- ♦ ЕВРЕЙСКАЯ ФИЛОСОФИЯ И МИРОВОЗЗРЕНИЕ

пишите: sdekjr@gmail.com звоните: +972-527639390 рав Шимон Кацман

Смотрите и слушайте наши уроки на www.limud.ru

После большого успеха первой части книги «Шем Олам» Хафец Хаима мы, с Б-жьей помощью, завершаем начатое изданием второй части с рекомендацией учителя и наставника нашего поколения гаона р. Моше Шапиро

Для предварительных заказов обращайтесь по адресу info@beerot.ru

Издательство Беерот Цухак

За возвышение души

Авигаль бат Александр
Лия бат Давид

ה.ב.ג.ח.ט

Летний салат «Фруктовый микс»

Ингредиенты:

1 апельсин; 2 большие груши; небольшая упаковка смеси молодых листочков зелени (свекла, руккола, салат и т.п.); 10-15 обжаренных лесных орехов; 10-15 миндальных орехов.

Приготовление:

Очистить апельсин, аккуратно разделить на дольки, очистить каждую дольку от тонкой пленки; груши помыть, разрезать на продольные сегменты (8-10 частей). На большое широкое блюдо выложить зеленые листики, сверху разложить апельсины и груши, посыпать орехами. В отдельной тарелке смешать ингредиенты соуса, полить салат и подавать немедленно.

Соус:

0,5 стакана свежевыжатого апельсинового сока; 0,5 чайной ложки оливкового масла; немного соли; 1 чайная ложка меда.

Примечание:

Без заправки такой салат может простоять в холодильнике без ущерба для свежести до суток. Просто полейте соусом перед подачей на стол.

Объявление о подписке

Уважаемые читатели!

Мы очень хотим, чтобы наш журнал попадал в руки всем желающим, но на данный момент у нас нет ресурсов, чтобы обеспечить бесперебойную поставку печатных изданий во всех общинах. Если Вы не хотите пропускать ни одного выпуска, то подпишитесь на нашу рассылку, отправив соответствующий запрос по адресу info@beerot.ru. Мы будем рады присылать Вам наш журнал по электронной почте. Если же Вы хотите получать издание в печатном виде с доставкой на дом, то просьба сообщить нам об этом на info@beerot.ru или по телефону +972-2-654-06-81, и мы постараемся организовать для Вас доставку!

(Специальная доставка сопряжена с дополнительными расходами)